

তত্ত্বজ্ঞানায়ত ।

চতুর্থ খণ্ড ।

শ্রীকরালপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

অনুদিত, সঙ্কলিত ও বিরচিত ।

—:~:—

শ্রোকার্হেন প্রবক্ষ্যামি যতুজং গ্রহকোটিভিঃ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিধা জীবো ব্রহ্মৈবগাপরঃ ।

দৃশুশৌ বৌ পদার্থৌ স্তঃ পরস্পর বিলক্ষণৌ

দৃশু স্ত দৃশুং মায়েতি সর্ববেদান্ত দ্বিভাষিতৌ

প্রথম স্তংস্করণ ।

কলিকাতা

বাণী প্রেস,

১২ নং চোরবাগান লেন, হুইতে

শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

শকাব্দ ১৮৩৮, উৎসাহী ১৯১৬ :

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পাদ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীবেদে সংসার পতি বর্ণন	১

দ্বিতীয় পাদ।

শ্রীবেদে বিধানের ব্যবহার সম্বন্ধে ও মুক্তি সম্বন্ধে কিকিৎ বিচার	১৭৬
---	-----

তৃতীয় পাদ।

শ্রীবেদে শিষ্যের লক্ষণ ও শ্রীবেদে শিষ্যের কল নিরূপণ	২১৯
---	-----

চতুর্থ পাদ।

উপসংহার	২২৭
---------	-----

তত্ত্বজ্ঞানায়তন

হরি ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মাণে নমঃ ।

চতুর্থ খণ্ড ।

প্রথম পাদ ।

জীবের সংসারগতি বর্ণন ।

জীবের উৎপত্তি বিষয়ে বাদিদিগের যে সকল বিপ্রতিপত্তি আছে সে সমস্ত পূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে । বৈদিক মতে জীব অল্পুৎপত্তমান পদার্থ, কেন-না, তন্মতে অবিকারী পরব্রহ্মই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে বিরাজমান আছেন অর্থাৎ অবিকৃত পরমাত্মাই জীবের জগৎরূপে ভাসমান হওয়ার তাঁহাতে জীবের জগৎভাবে যে প্রতীতি তাহা অনাদি সিদ্ধ অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত । এইরূপ জীবের অল্পুৎপত্তা সর্বজ্ঞতাভি ভাবের তথা জগতের নানা পরিচ্ছিন্নবাদি ধর্মের প্রতীতিও আবিষ্টক অর্থাৎ অবিষ্টাকৃত । কথিত কারণে এমতে ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্বান্তর নাই এবং নাই বলিয়াই জীব ব্রহ্মের অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিষ্টকতা নিবন্ধন ব্রহ্মবিজ্ঞা অবিজ্ঞা নিবৃত্ত করিয়া অপবিমিত ব্রহ্মাত্মতাব জন্মাইতে সমর্থ হয় । যে কাল পর্য্যন্ত জীব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা আপনার ব্রহ্মাত্মতাব জানিতে শক্য না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত অনিষ্ট অবিষ্টাকৃত দৃষ্ট দেহাদি উপাধিতে আত্মভাবে ভাবিত হইয়া ও তদ্বর্ণ সকল আপন ধর্ম নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বাবর পর্য্যন্ত ঘোনিতে স্বীয় কন্মাসুসারে ভ্রমণ করতঃ নূতন নূতন

শরীর ধারণ করে, কারণ পুনঃ পুনঃ সংসার গতি প্রাপ্তি পূর্বক বর্তমান দেহসংস্কার ত্যাগ করে ও অন্য সংঘাত গ্রহণ করে। এবশ্প্রকারে স্বাভাবিক নদীর প্রবাহের ন্যায় জীব আবহমান কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন কাম ও কর্মের বশে জন্ম মরণরূপ বন্ধে যুক্ত হইয়া আসিতেছে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব নিশ্চিত হইলে, স্বাভাবিক একাত্ম বিজ্ঞানভাব প্রকটিত হইলে, উক্ত সকল ভেদ নিবারিত হইয়া জীব স্বপারমার্থিক স্বরূপে অবস্থান করে, ইহাই পরমগতি বলিয়া বেদান্ত শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কথিত প্রকারে আত্মক স্বাবর পর্যন্ত জীব মাত্রই পরমার্থতঃ ব্রহ্ম স্বরূপ অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু, কিন্তু তাহাতে নানান পরিচ্ছিন্নত্ব অনিত্যত্বাদি ধর্ম সকলের যে প্রতীতি হইয়া থাকে তাহা অবিচ্ছিন্ন কল্পিত হওয়ায় মিথ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উপমর্দিত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম মরণাদি -ধর্ম-সুষ্ঠ্য-বুদ্ধি হৈছে “জীব কোথা হইতে আসিল, মরণের পর কোথায় গমন করে, কিরূপ গতি হয়, ভাবিদেহ কিরূপে গ্রহণ করে, ভোগান্তরে আবার কোথায় যায়,” ইত্যাদি সকল আশঙ্কা লোকের চিন্তে সতত উদ্ভিত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় এক্ষণে বেদোক্ত প্রণালী অনুসারে ব্যাখ্যাত হইবে।

ছান্দোগ্যউপনিষদের পঞ্চাশিবিছাপ্রকরণে তথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের জ্যোতিঃ ব্রাহ্মণে ও শারীরকব্রাহ্মণে ইহা সকলের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই সকল উপনিষদের যে সকল সন্দিক্ত অংশ আছে সে সমস্ত ব্যাসদেব দ্বারা শারীরক সূত্রে (বেদান্ত দর্শনে) বিশদরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। পুনর্জন্ম গ্রহণ বিষয়ে বৈদিক প্রণালী সহিত অন্য সকল মতের ঐক্য নাই, অনেক ভেদ আছে। যথা—সাংখ্য মতে আত্মা ও ইঞ্জিয়গণ ব্যাপক, কর্ম প্রভাবে যে স্থানে দেহ উৎপন্ন হয় সেই স্থানেই বিষয়-গ্রহণোপযোগী ইঞ্জিয়বৃত্তি সকল আবিভূত হয়। বুদ্ধ বলেন দেহান্তর প্রাপ্তে অসহায় আত্মা নূতন দেহে নূতন ইঞ্জিয় লাভ করেন, এইরূপে সেই ভাবী দেহই বৃত্তিমান হয়। বৌদ্ধ মতে ধারাবাহিনির্নিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে সন্নিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তিলাভ। কণাদ বলেন মন সঙ্গে যায়, অত্যাচ্ছ ইঞ্জিয় তদেহে নূতন উৎপন্ন হয়। জৈনগণ বলেন পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর গমন করে, জীবও তজ্জপ এ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। এইরূপ এইরূপ মতান্তরে পুন-

জন্ম বিষয়ক প্রণালীতে অনেক জল্পনা আছে । শ্রুত্যানুসারে প্রণালীর সার এই—
 জীব বখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে যায় তখন দেহবীজ সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত
 হইয়া সপ্রাণ সেন্দ্রিয় সমন্বিত ও অবিভা ধর্মাধর্ম ও জন্মান্তরীয় সংস্কার সহ
 অল্প নূতন শরীর গ্রহণ করিয়াই যায়, কণাদ সাংখ্যের ত্রায় ইন্দ্রিয় দেহবীজ
 প্রকৃতি রহিত হইয়া অথবা বৌদ্ধ জৈনের ত্রায় ইন্দ্রিয় মন দেহবীজ (সূক্ষ্ম
 ভূত) প্রকৃতি সমস্তই রহিত হইয়া ভাবী জন্ম গ্রহণ করিতে যায় না । আর
 বলা বাহুল্য এই বৈদিক প্রণালীই যুক্ত্যনুগৃহীত বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়,
 কেন না, যে দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অনন্ত সদনংকর্ম আচরিত হইয়াছে সেই-
 ভূত সূক্ষ্ম দেহবীজে পরিবেষ্টিত হইয়া জীব ভাবিদেহ গ্রহণ না করিলে স্বকীয়
 কর্ম জনিত উপযুক্ত কারণীভূত দেহবীজরূপ সূক্ষ্মভূতের উপাদানের
 অভাবে ভাবিদেহে বিষয়গ্রহণোপযোগী পূর্বজন্মকৃত কর্মসংস্কারের
 অভিব্যঞ্জকতা অসম্ভব হইবে এবং তৎকারণে পূর্বোক্তর দেহের আনন্দার্থ্য বিনষ্ট
 হওয়ার তথা নূতন ভূতাবয়বদ্বারা ভাবিশরীর আরম্ভ হওয়ার নিমিত্ত-
 নৈমিত্তিক (কারণ-কার্য) ভাবেরও উচ্ছেদ হইবেক । অর্থাৎ বিভা, কর্ম ও
 পূর্বপ্রজ্ঞা, এই তিন ভোগোপযোগী শরীরান্তরের প্রাপ্তি ও উপভোগের সাধন
 হওয়ার উক্ত দেহান্তরের উৎপত্তিতে পূর্বদেহের বীজাবয়ব না থাকিলে স্বকীয়
 কারণীভূত ভূতসূক্ষ্মের অভাবে যেরূপ সর্বমুদ্রের হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না,
 অথবা যেরূপ তিলাবয়ব বিনা তিল তৈলের উৎপত্তি হয় না, অথবা যেরূপ
 মার্জার ভোগোপযোগী মার্জার শরীরে মনুষ্য ভোগোপযোগী ভোগ হইতে
 পারে না, তদ্রূপ নিত্য গৃহীত পূর্বজন্মান্তরীয় আরম্ভক যোগ্য উপাদানের
 অসম্ভাবে স্বকর্মজনিত ভোগোপযোগী শরীরান্তরের প্রাপ্তি ও পূর্ব প্রজ্ঞাদি
 নামক বাসনার (সংস্কারের) অভিব্যক্তি অসম্ভব হইবেক এবং তৎকারণে
 দেহের পূর্বাপরীতাব ও আনন্দার্থ্য বিনষ্ট হওয়ার কারণ-কার্যভাবেরও উচ্ছেদ
 হইবেক । কথিত কারণে মতান্তরীয় সমস্ত প্রক্রিয়া ক্ষতি বাধিত হওয়ার
 অযুক্ত ও অপ্রমাণ । শ্রুত্যানুসারে রীতানুসারে জীব মরণকালে তেজ মাত্রা
 অর্থাৎ বাকাদি করণ সমূহ গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে (পুণ্ডরীকাকাশে) গমন করে,
 করিলে হৃদয়-ছিন্নের অগ্র (নাড়ীমূখরূপ) নির্গমনদ্বারা প্রদ্যোতিত
 (প্রকাশিত) হয়, এবং ইহা হইলে জীব উপরোক্ত তেজ মাত্রাদি সহিত চক্ৰ
 হইতে (যদি আদিত্য-লোকের প্রাপ্তি নিমিত্ত জ্ঞান বা কর্ম হয়) বা বৃদ্ধি

হইতে (যদি ব্রহ্মলোকের প্রাপ্তি নিমিত্ত জ্ঞান বা কৰ্ম হয়) বা অল্প শরীর-
 দেশ হইতে (যাহার যেরূপ কৰ্ম হয়) উৎক্রান্ত হইয়া প্রয়াণ করে। শরীর
 হইতে প্রয়াণ করিবার সময়ে কৰ্মের বশে জীব বিশেষ বিজ্ঞানবান্ হয়, অর্থাৎ
 এই যে, ইহলোকে কৰ্মবশে তাহার যেরূপ ভাবনার প্রাবল্য ছিল সেই
 ভাবনায় দৃঢ় ভাবিত হইয়া অনুভবাব্যমান অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষের আশ্রিত
 বাসনাস্বক বিশেষবিজ্ঞানদ্বারা তাহার সৰ্বলোক এইকালে সবিজ্ঞান হয় ও
 সবিজ্ঞানপূর্বকই গন্তব্যপথে গন্তব্যগমন করতঃ হৃদয় দেশেই বিশেষ
 বিজ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত যে শরীর তাহাই প্রাপ্ত হয় এবং তদনন্তর পিণ্ডি-
 তেন্দ্রিয় হয়। পরলোকগন্তা জীবের প্রয়াণকালে সাকটিক সন্তার স্থানীয়
 মার্গের সম্বল উপরোক্ত বিদ্যা কৰ্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞা। বিদ্যা সৰ্বপ্রকারের
 বিহিত, প্রতিষিদ্ধ, অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধরূপ হয়; এইরূপ কৰ্মও হয়।
 অর্থাৎ বিহিত-বিদ্যা আধ্যাত্মিক, প্রতিষিদ্ধ নগ্নরীর দর্শনরূপ, অবিহিত ঘটাদি
 বিষয়ক, ও অপ্রতিষিদ্ধ মার্গে পতিত ভূগাদি বিষয়ক হয়। এইরূপ বিহিত কৰ্ম
 যাগাদি, প্রতিষিদ্ধ ব্রহ্ম হননাদি, অবিহিত গমনাদি, ও অপ্রতিষিদ্ধ চক্ষুপঙ্খের
 বিক্ষেপাদি রূপ হয়। পূর্বাভূত বিষয়ের যে জ্ঞান তাহাকে পূর্বপ্রজ্ঞা বলে,
 অর্থাৎ অতীত কৰ্ম-ফলের অনুভবের যে বাসনা তাহার নাম পূর্বপ্রজ্ঞা।
 আর এই পূর্বপ্রজ্ঞা অপূর্ব কৰ্মারম্ভের তথা কৰ্ম-বিপাকের অঙ্গ। কারণ,
 উক্ত বাসনা ব্যতীত কেহই কোন প্রকার কৰ্ম করিতে ও ফল উপভোগ
 করিতে শক্য নহে। অনভ্যাস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের কৌশল হয় না, পূর্বাভূ-
 তের বাসনা দ্বারা প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়ের ইহলোকে অভ্যাস বিনাই কৌশল
 সম্ভব হয়। অনেকের বিষয়ে কত বিচিত্র কৰ্মাদিরূপ ক্রিয়াতে বিনা
 অভ্যাসে জন্ম হইতেই কৌশল দৃষ্ট হয়। আবার অনেকের বিষয়ে কতশত
 অভ্যাস সামান্য ক্রিয়াতেও অপটুতা দেখা যায়। এইরূপ বিষয়ের উপভোগেও
 অনেকের স্বস্বভাবেই কৌশল্যাকৌশল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা সমস্তই
 পূর্বপ্রজ্ঞার উদ্ভব ও অনুদ্ভবরূপ নিমিত্ত-বিশিষ্ট। সুতরাং বিদ্যা কৰ্ম ও
 পূর্বপ্রজ্ঞা এই ত্রিতয় সাকটিক সন্তার স্থানীয় পরলোক-মার্গের সম্বল হওয়ার
 ইহা দ্বারা দেহান্তরের প্রাপ্তি ও উপভোগ হইয়া থাকে। উক্ত পূর্ব প্রজ্ঞারূপ
 যে বাসনা তাহা বিদ্যা কৰ্মের বশে পরলোকগামী জীবের হৃদয়ে স্থিতিকালেই
 উদ্ভিত হইয়া স্বপ্নের ন্যায় প্রকৃত দেহ হইতে দেহান্তর আরম্ভ করে। যেমন জলা-

মুকা তৃণান্তর গ্রহণ নূর্যক গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব দেহ ত্যাগ করে। অর্থাৎ জীবের জন্মে স্থিত যে পূর্ব বাসনা ও কর্মশয় তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জীব-প্রবেশ কালে স্বপ্নের ন্যায় দেহান্তর গ্রহণ করে ও তাহাতে আত্মভাব করিয়া পূর্বাশ্রয় ত্যাগ করে, করিয়া পিণ্ডিতেঞ্জিয় হয়। যেমন সুবর্ণকার সুবর্ণের মাত্রা (অবয়ব) গ্রহণ করিয়া পূর্ব রচনা বিশেষ হইতে অন্য নবতর কল্যানতর রূপ নির্মাণ করে, তদ্রূপ এই সংসারী আত্মা নিত্য গৃহীত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত নির্মীত সুবর্ণ স্থানীয় এই শরীরকে উপমর্দন করতঃ অন্য দেহান্তর নবতর কল্যাণতররূপ পিতৃলোকের উপভোগ যোগ্য বা গন্ধর্ষলোকের উপভোগ যোগ্য বা দৈব বা প্রাজ্ঞাপত্য বা ব্রহ্মলোকের উপভোগ যোগ্য রচনা করে, অথবা যথা কর্ম যথা শ্রুত অন্য ভূত সম্বন্ধী শরীরান্তর রচনা করে। প্রদর্শিত প্রকারে জীব পরলোকে কর্ম-ফল ভোগ করিয়া অনারক বা অভুক্ত শেষ কর্মের বশে পুনরায় কর্ম করিবার জন্য মর্ত্তে আগমন করে। উক্ত সমস্ত কথার নিষ্কর্ষিত অর্থ এই—মরণকালে জীব এতদেহের অভিমান ৭ কার্য্য কলাপ ভুলিয়া যায়, অনন্তর জীবের ফলাতি-মুখ উষ্মুচ্ছ কর্মসংস্কারদ্বারা ভাবিদেহবিষয়ক জ্ঞানময় বা ভাবনাময় শরীর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আমি দেব বা মহুয়্য ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন হয় ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে, পরে দেহ পরিত্যাগ হয়। এই সময়ে অর্থাৎ দেহের পরিত্যাগ সময়ে জীব পিণ্ডিতেঞ্জিয় হয়, অর্থ এই যে, ইঞ্জিয় নির্বাপার ও মনে লয় প্রাপ্ত হইলে জীবের জড়বৎ ভাবে অবস্থিতি হয়। এইরূপে জীব মৃত্যুকালে ভাবিদেহের বীজস্বরূপ ভূতস্বক্ষে পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবনাময় দেহ বিশেষ দ্বারা স্থলবৎ এতল্লোক হইতে প্রয়ান করতঃ স্বকর্মাঙ্গুসারে হয় চন্দ্রলোকে (পিতৃবান = দক্ষিণায়ন মার্গে) না হয় ব্রহ্মলোকে (দেবযান = উত্তরায়নমার্গে) অথবা যমলোকে গমন পূর্বক স্বকৃত কর্মফল ভোগ করে, করিয়া ভোগের অবসানে অনারক অভুক্ত শেষ সঞ্চিত কর্ম সহিত মহুয়্য যোনিতে অথবা শুকর বা কুকুর যোনিতে অথবা চাণ্ডাল যোনি প্রকৃতিতে পুনরাগত হয়। এই প্রকারেই শ্রুতি কর্তৃক পুনঃজন্ম বিষয়ক ভাবিদেহ গ্রহণ ও পুনরবতরণ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে মার্গের আরোহণ ক্রম বলা যাইতেছে।

দেবযান-মার্গ—অগ্নিলোক, দিবসলোক, গুরুপঙ্কলোক, ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ন-

৬লোক, সংবৎসরলোক, দেবলোক, বায়ুলোক, সূর্যালোক, চন্দ্রলোক, বিহাংলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক । পিতৃষান-মার্গ—ধূম, রাত্রি, রুক্ষপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপষটমাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক । (অবরোধন যথাগত ক্রমে বা অনিয়মে উভয়ই রূপে হইয়া থাকে) ।

যমলোক-মার্গ—যাম্যপুর, সৌরিপুর, সুরেন্দ্র বা নগেন্দ্র ভবন, গন্ধর্ক নগর, শৈলাগমপুর, কুরপুর, ক্রৌঞ্চপুর, বিচিত্র নগর, বহ্বাপদপুর, ছুঃধ-পুর, নানা ক্রন্দপুর, স্মৃতপ্ত ভবন, রৌদ্রপুর, পায়োবর্ষণপুর, শীতাত্ত নগর, বহুতীতিকরপুর, তৎপরে বৈবস্বত গৃহ অর্থাৎ সংযমনীপুরী (যমলোক) । গরুড়পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায় দেখ ।

উপাসনাদি প্রভব দেবযানগতি লাভ হইলে দেবযানমার্গ হইতে জীবের অবরোধন নাই । ব্রহ্মলোকগত মূক্তপুরুষগণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকের অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) সহিত পরব্রহ্মে একীভূত হন, ইহাই ক্রমমুক্তি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । শেষোক্ত দুই মার্গ হইতে জীবগণের মর্ত্যলোকে পুনরাগমন হইয়া থাকে । মার্গাভিমानी দেবগণ পরলোকগত জীবের বাহকতা কার্যে নিযুক্ত হইয়ন, কিন্তু তৃতীয় স্থানে অনিষ্ট-কর্মা জীবেরা মৃত্যুর পরে যমদূত দ্বারা বাহিত হয় । ব্রহ্মলোক বিজ্ঞা সহিত ইষ্টকর্মচারীর প্রাপ্য অর্থাৎ নিষ্ঠা বা সঞ্চয় ব্রহ্মের অহংগ্রহ-উপাসনার প্রভাবেই দেবযানগতি লাভ হইয়া থাকে, স্মৃতরাং অহংগ্রহ-উপাসনা দেবযান-গতি লাভের ও অপুনরাবতরণের একমাত্র উপায় । চন্দ্রলোক প্রতীক-উপাসনা সহিত ইষ্টপূর্তাদিকর্মচারী জীবগণের প্রাপ্য ও যমলোক অনিষ্ট-কর্মচারী জনগণের গমনীয় ।

উল্লিখিত মার্গত্রয়ের অতিরিক্ত আর একটা স্থান আছে যাহাতে গমনা-গমন নাই । এই স্থানটী নিজ স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ, ইহা ভববন্ধনা বিধানের প্রাপ্তিযোগ্য । যাহারা ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রভাবে ব্রহ্মাত্মভাব অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা বর্তমান শরীর ত্যাগ কালে সেই প্রদর্শেই নির্বিকার ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত হইয়া কেবল হন, অর্থাৎ কৈবল্যাপদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কোন স্থানে যাতায়াত নাই, তাঁহারা সর্বপ্রকারে গমনা-গমন রহিত হইয়া স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ লাভ করেন ।

উপরে অতি সংক্ষেপে শরীরে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া যোক্ষ পর্য্যন্ত জীবের সংসার-গতি যাহা বর্ণিত হইল তাহা সমস্ত বিশদরূপে শারীরিক সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যে বেদের সন্দিক্কাংশ মীনাংসার অবসরে অনেকানেক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচারিত হইয়াছে । জীবের সংসার যাত্রা, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, পুনর্জন্ম, দেব-যান প্রভৃতি মার্গের ভেদ, মার্গের ক্রম, গতিবিষয়ক সাধন ঘটিত বিচার, উপাসনার ভেদাভেদ, যোক্ষ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বৈদিক প্রণালী অতি স্পষ্টরূপে শারীরকে ব্যক্ত আছে । প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগী সূত্র, সূত্রার্থ ও সূত্র-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ উক্ত সকল বিষয়ের পোষক প্রমাণে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । তথাহি,

উপরে বলা হইয়াছে যে, জীব যখন বর্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত অল্প নূতন শরীর গ্রহণ করে, তখন সৌন্দর্য সমনস্ক সহ ভাবি-দেহের বাক্সরূপ ভূত-স্বপ্নে পরিবেষ্টিত হইয়াই উক্ত শরীর গ্রহণ করে । এই সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত সকল সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে প্রসঙ্গগত অগাণ্ড বিষয়ও বিচারিত হইয়াছে । উক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম সূত্র এই—

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিশক্তঃ প্রশ্ননিক্রুপণাভ্যাম্ ॥ অ ৩, পা ১ সূ ১ ॥

সূত্রার্থ—জীবঃ তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং দেহবীজৈভূতস্বপ্নৈঃ সম্পরিশক্তঃ পরিবেষ্টিতৌ রংহতি গচ্ছতীতি প্রশ্ননিক্রুপণাভ্যামিতি সূত্র-যোজনা ।—জীব যখন এতদেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর বা পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে যায়, তখন সে দেহ-বীজ ভূতস্বপ্নে পরিবেষ্টিত হইয়াই যায় । ক্রান্তিতে এই বিষয়ের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে, সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ।

ভাষ্যার্থ—বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের ও জ্ঞানের যে বিরোধ, তাহার পরিহার দ্বিতীয়াধ্যায়ে হইয়াছে এবং ক্রান্তিসমূহের বিরোধ-ভঞ্জনও হইয়াছে । জীবাতিরিক্ত পদার্থ সকল জীবের উপকরণ (ভোগের জিনিশ) ও ব্রহ্ম-প্রভব, এ কথাও দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে । সম্ভ্রুতি এই তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ব্রহ্মভাব,

উপাসনানুভেদাভেদ, গুণের (উপাসনাদের) সংগে ও অসংগ্রে, তত্ত্বজ্ঞানে
 জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের উপায় অর্থাৎ সাধন ও তত্ত্ববিধানের প্রভেদ, যুক্তিফলের
 ঐকরূপ্য,—এই সকল নিরূপিত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অজ্ঞাত কোন কোন
 বিষয়ও (দেহাত্মবাদ দৃষণাদি) বিচারিত হইবে । তন্মধ্যে এই প্রথম পাদে
 জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ পঞ্চায়ি বিজ্ঞা * অবলম্বন করিয়া সংসারগতির
 প্রভেদ বর্ণিত হইবে । পঞ্চায়ি-বিজ্ঞার শেষে “জুগুপ্সা অর্থাৎ হেয় বোধ
 করিবেক” অইরূপ শুনা যায়, স্মৃতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে জীবের বৈরাগ্য
 উৎপাদন করাই পঞ্চায়ি-বিদ্যা উপদেশের অভিপ্রেত । সংসার প্রকরণস্থ
 শ্রুতির “অনন্তর অর্থাৎ মরণকালে এই-সকল প্রাণ (মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়)
 হৃদয়ে আগমন করে, অনন্তর জীবে একীভূত হয় ।” এই স্থান থেকে
 “অভিনব ও কল্যাণকর শরীরান্তর ধারণ করে ।” এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের
 ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক যুক্তির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণ-
 সহায় জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সৌন্দর্য, সমনস্ক ও আবিষ্কা, কর্ম্ম
 (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কার সহ অল্প নূতন শরীর গ্রহণ করে । এই
 স্থানে সন্দেহ ও বিচার এই যে, তিনি যখন এতদেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর
 প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম লইবার জন্ম যান, তখন তিনি
 দেহবীজ ভূত-স্বপ্ন (ভূত-স্বপ্ন = পঞ্চাকৃত মহাভূতের স্বপ্ন অংশ—যাহা ভাবি-
 দেহের বীজস্বরূপ —ভাবস্থিতে যাহার পরিণামে অল্প শরীর হইবে) সমালিঙ্গিত
 অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না । অর্থাৎ তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-স্বপ্ন যায়
 কি-না । প্রথমতঃই পাওয়া যায়, জীব দেহবীজ স্বপ্ন-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া
 যায় না । অর্থাৎ স্বপ্ন স্বপ্ন ভূতাংশ তৎ সঙ্গে যায় না । হেতু এই যে, শ্রুতিতে
 ইন্দ্রিয়গ্রহণের ঠায় ভূত-স্বপ্ন গ্রহণের উল্লেখ নাই । শ্রুতি “সেই মুমূর্ষু জীব
 এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—” এই সন্দর্ভে
 তেজোমাত্রা-শক্তি ইন্দ্রিয়ানচয়ের কীর্তন করিয়াছেন কিন্তু ভূত-স্বপ্ন গ্রহণের
 কীর্তন করেন নাই । ঐ সন্দর্ভের শেষ ভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্তন

* ইহা এক প্রকার উপাসনা । দিব্, পঙ্কন্য, পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ,
 এই পাঁচ অগ্নি, ইহাতে শ্রদ্ধা সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রোহ, এই পাঁচ আছতি ।
 এই প্রকার জ্ঞান বা ভাবনা করিতে হয় । এই ভাবনাত্মক জ্ঞান পঞ্চায়ি-বিজ্ঞা
 নামে খ্যাত ।

আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার (স্থল-ভূতের) কীর্তন নাই। না থাকাই সঙ্গত। যেহেতু ভূতমাত্রা স্থলভ—সর্বত্র পাওয়া যায়। যে স্থানে দেহ ভগ্নিবে সেই স্থানেই স্থল-ভূত পাওয়া যাইবে অথবা আছে সুতরাং স্থল-ভূত সঙ্গে লওয়া নিশ্চয়োক্তন। অতএব, জীব স্থল-ভূত সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায়। এতৎ-প্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাস বলিতেছেন,—জীব দেহাস্তর পাইবার জন্য স্থল-ভূত-পরিষেক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহবীজ স্থল স্থল ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা শ্রুত্যানুপ্রাণ ও নিরূপণ দ্বারা জানা যায়। প্রশ্ন বধা—“আপ্ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে আহুত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয় অর্থাৎ মহুষ্ণাকারে পরিণত হয়—সেই প্রকারটী কি জান?” (রাজা প্রবাহন শ্বেতকেতুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব্, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচ আহুতি, ইহা বলিয়া “এই প্রকারে আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়” এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ্-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়। যদি বল, অত্র এক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ন্যায় যে-পর্যন্ত দেহাস্তর না পায় সে-পর্যন্ত পুরুদেহ ত্যাগ করে না, যথা—“যেমন জলায়ুকা তৃণাস্তর গ্রহণ পূর্বক পূর্ণগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি, জীবও দেহাস্তর গ্রহণ করিয়া পূর্বদেহ ত্যাগ করে।” ইহা উল্লিখিত পক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে। কারণ, মরণকালে অপ্-পরিবেষ্টিত জীবের যে-পূর্বকর্ম ভবিষ্যদেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক-জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়। অর্থাৎ আমি দেব বা মহুষ্ণ, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহ পরিত্যাগ হয়। মরণ-যন্ত্রণা এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম-সংস্কার উদ্ভূত হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে) সুতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রাও বিরোধ নাই। শ্রুত্যানুপ্রাণ পুনর্জন্মগ্রহণ প্রণালী বিগ্ণমানে বৃদ্ধি মাত্র কল্পিত জন্মাস্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী শ্রুতিবোধিত বিধায় আদরের অযোগ্য অর্থাৎ হয়। পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মাস্তরগ্রহণবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত বধা।—সাম্বা

বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কৰ্ম্মপ্রভাবে যেখানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিমান (বৃত্তি = বিষয়গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হইবেক । বুদ্ধ বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর প্রাপ্তে তদেহেই বৃত্তিলাভ করেন । যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও সেই সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয় । এই মতে ধারাবাহি-নির্কীকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিবকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তিলাভ । কণাদ বলেন, মন সঙ্গে যায়, অত্যাগ ইন্দ্রিয় তদেহে নূতন হয় । জৈনগণ বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায় সেইরূপ জীবও এ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে । এ সমস্তই প্রতিবোধিত, সুতরাং অগ্রাহ্য । এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন—তাহাতে কেবল জল-স্বস্মাংশসমেত জীবের গমন প্রতীত হয় । প্রশ্ন-প্রতিবচন প্রতিতে জলবাচী অপ্-শব্দেরই শ্রবণ আছে, অত্যাগ ভূতের শ্রবণ নাই । তবে কিপ্রকারে বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায় ভূতের স্বস্মাংশ সহ গমন করে ? স্বত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন --

ত্র্যায়কত্বাতু ভূয়স্বাৎ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২ ॥

স্বত্রার্থ—তু-শব্দঃ শব্দোচ্চৈদার্থঃ । কেবলাভিরুত্তিঃ সম্পারিষজ্ঞোরংহতীতি নাশঙ্কিতবান্ । যতস্তাত্ৰ্যায়িকানা । ত্র্যায়কত্বেইপি ভূয়স্বাৎ অকাহল্যাাদাপ ইত্যুক্তিঃ ।—এমন মনে করিও না যে, কেবল জলস্বস্মাংশই সঙ্গে যায় । কেননা, জলভূতও ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ ত্র্যায়িক—জল, পৃথিবী, তেজ, এই তিন মিশ্রিত । সুতরাং জলের গমনে অত্যাগ দুএর গমন (সঙ্গে যাওয়া) সিদ্ধ হয় । আধিক্য অনুসারে নামোল্লেখ হইয়া থাকে ; সুতরাং জলের আধিক্য থাকায় জলবাচী আপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে । ঐ স্থলে ফলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে, আপ স্বস্মাংশই সঙ্গে যায়, ভূতান্তরের স্বস্মাংশ যায় না । সমুদায় ভূতেরই স্বস্মাংশ সঙ্গে যায় ।

ভাষ্যার্থ—তু-শব্দের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রোক্ত আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তু-শব্দে বলা হইয়াছে । কারণ এই যে, সেই অনুগম্যমান জল ত্র্যায়িক, কেবল জল নহে । ত্রিবৃৎকরণ প্রতি তাহার প্রমাণ । (ত্রিবৃৎকৃত পক্ষীকৃত) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির

ও স্বীকৃত আছে। সুতরাং জল ভূতের আরম্ভকণ স্বীকারে অল্প ভূতঘরের স্বীকার সুতরাং হইয়া থাকে। দেহ ত্র্যায়ক—ভূতত্রয়ের পরিণাম। কারণ এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেরই কার্য দেখা যায়। ত্র্যায়কতার অল্প নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ জন্মিতে পারে না। দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য ও তৈজস কার্য থাকিত না। ইত্যাদিবিধ কারণে বুঝিতে হইবে, আপের পুরুষ-শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা আধিক্যের অনুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে। অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে অপ্-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল জল বুঝাইবার জন্য নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্য। দেখাও যায়, সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক। শরীরে পৃথিবী-ধাতুর আধিক্য দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহা অত্যাপেক্ষা অধিক, জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রব-বাহুল্য দেখা যায়। (ফলিতার্থ, দেহে জলধাতুই সর্বাপেক্ষা অধিক)। সেই সকল ভূতস্বল্প দেহের উপাদান-কারণ এবং কর্ম তাহার নিমিত্ত-কারণ। অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম (তজ্জনিত অপূর্ণ বা শক্তিবিশেষ) তৎকালে সোম, আজ্য (ঘৃত) ঋদ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য আশ্রয় করে। সেই কর্মসমবায়ী দ্রবদ্রব্য বা আপ্-এতৎ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কর্মকারী পুরুষকে দ্যালোক্যাধ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে (লইয়া যায়)। এ সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে আপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্-শব্দের কথন। সুতরাং অপ্-শব্দের কথনে সমুদায় দেহবীজ ভূত স্বল্পের কথন সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাণগতেশ্চ ॥ অ ৩, পা ১, সু ৩ ॥

সূত্রার্থ—দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যর্থং প্রাণানাং গতিঃ ক্ষয়তে তস্মাদপি ন কেবলাভিরক্তিঃ পরিবেষ্টিতো গচ্ছত্যপি তু ভূতান্তরৈঃ।—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায়। প্রাণের নিরাশ্রয় গতি সম্ভবে না। সুতরাং তদাশ্রয়ীভূত ভূতপক্ষের গমন স্বীকার্য। (প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয়)।

ভাষ্যার্থ—দেহাস্তর প্রাপ্তির জন্ম প্রাণেরাও জীবাশ্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও উনাইয়াছেন । যথা—“জীব উৎক্রমোস্তমে অশ্রাশ্র প্রাণও উৎক্রো-
মোস্তত হয় ।” আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয় না ; সুতরাং বুঝা যায় ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় স্বরূপ ভূতাস্তর পরি-
মিশ্রিত মলভূত (সূক্ষ্ম) তৎসঙ্গে গমন করে । যখন জীবদশায় প্রাণগণকে
নিরাশ্রয়ে অবস্থান ও গমন করিতে দেখা যায় না, তখন অন্য অবস্থাতেও তাহা
নহে, ইহা বুঝিতে হইবে ।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিত্তি চেন্ন ভাস্কৃত্বাৎ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ৪ ॥

হত্রার্থ—অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতের্ময়ণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্নাদীনু গচ্ছতীতি
শ্রবণাৎ প্রাণা ন জীবেন সহ গচ্ছতীতি ন কিন্তু গচ্ছতৌব । কুতঃ ?
ভাস্কৃত্বাৎ । ভাস্কৃত্বং হি প্রাণাদীনামগ্ন্যাদিগমনং ন তু তদ্ব্যুৎসাহ্যম্ ।—মরণ কালে
বাগাদি অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি দেখিয়া সে সকল পুনর্জন্ম
গ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে পার না । কারণ, ঐ
উক্তি (প্রাণাদির অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) গোপ, মুখ্য নহে । অর্থাৎ ঐ
উক্তির অভিপ্রায় অল্পরূপ । (ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে) ।

ভাষ্যার্থ—যদি বল, প্রাণাদি অগ্নি প্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি
থাকায় প্রাণেরা দেহাস্তর প্রাপ্ত্যর্থ জীব সহ গমন করে না, মরণ কালে বাক্
প্রভৃতি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতি কর্তৃক
দর্শিত হইয়াছে, যথা—“তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যেই অগ্নিদেবতায় ও
প্রাণ বায়ুদেবতায় অপায় (লয়প্রাপ্ত) হয় ।” ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ
উক্তি (বাক্যাদি অগ্ন্যাদিদেবতায় লীন হয়, এই কখন) ভাস্কৃত্ব অর্থাৎ গোপ
(আরোপিত) । যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের ও কেশের গমন
দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতিগমন যখন গোপ,
উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপাঠিত বাক্যাদির অগ্ন্যাদিগমনও গোপ
(ভাস্কৃত্ব বা ঔপচারিক) । “অগ্নিঃ বাগপোতি” ইত্যাদি বাক্য যে স্থানে
পাঠিত হইয়াছে সেই স্থানেই “লোম সকল ওষধিতে ও কেশ বনস্পতিতে
গমন করে ।” এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে । লোম ও কেশ কি চলিয়া

গিয়া ওষধি ও বনস্পতি প্রাপ্ত হয় ? তাহা হয় না । তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ।
 অপিচ, প্রাপ জীবের উপাদি, তাহার গমন না মানিয়া কিরূপে জীবের গমন
 মাশ্র করিবে ? কল্পনা করিবে ? প্রাণের গমন স্বীকার না করিলে কোনও
 ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না । প্রাণেরা যে জীবের
 সহিত যায়, অশ্রু শ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন । তাহাতে ইহাই
 বুঝা যায় যে, জীবদশায় অগ্ন্যাদি দেবতা যে বাক্যাদি-ইন্দ্রিয়ের উপকার করে,
 তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা কব্বে, মরণকালে সে সহায়তা বা সে
 উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয় । শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাবে “অগ্নিঃ
 বাগপোতি” ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

অশ্রুতত্বাদিতিচেৎনেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ৬ ॥

সূত্রার্থ—অস্ত নামাহপাং গতিন্ বন্তিঃ সহ জীবোরংহত্যশ্রুতত্বাদিত্যাঙ্কিপ্য
 সমাধন্তে । অশ্রুতত্বাৎ শব্দৈরবোধিতত্বাৎ জীবো নান্তিঃ সহ দেহান্তরপ্রতি-
 পত্তয়ে রংহতীতি চেদুচ্যতে তল্লোচ্যতাম্ । কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ।
 প্রতীয়েতে হীষ্টাদিকারিণাং জীবানামন্তিঃ সহ গতিঃ শ্রদ্ধাহতিবাক্যাৎ । বিবরণস্ত
 ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ ।—শ্রদ্ধাশব্দে আপ্ ও আপের পরিণাম পুরুষ, এতদুভয় স্বীকার
 করিলেও আপের সহিত জীবের গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য । কারণ, ঐ
 ত্ব অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই । যদি কেহ এরূপ বলেন,
 তবে তদুত্তরে বলা যায়, তাহা নহে । অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায় নাই ।
 কারণ, ইষ্টাপূর্তাদিপুণ্যকর্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্র-
 লোকে যায়, গমন করে, এই বাক্যে আপের সহিত জীবের গমন প্রতীত
 হয় । ভাষ্য দেখ, বিশেষ বিবরণ পাইবে ।

ভাষ্যার্থ—আপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়,
 ইহা প্রপ্ন প্রতিবচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও জীব যে আপবেষ্টিত হইয়া
 দেহান্তর পাইবার জন্ত গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না । কেন-না, তাহা
 অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই । যেমন আপ্ বোধক
 শব্দ আছে, তেমনি যদি জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বারা
 জীবের আপের সহিত গতি বুঝা যাইত । কিন্তু তাহা নাই । যেহেতু নাই,

সেই হেতু “জীব আপ্নরিষক্ত হইয়া গমন করে” এ কথা অযুক্ত। এই আপত্তির^১ প্রত্যুত্তর বা খণ্ডন এই যে, সেরূপ শব্দ না থাকা দোষ নহে। অর্থাৎ নির্দর্শিত-স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থের বোধক শব্দ না থাকিলেও “ইষ্টোপ্তাদি-কর্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন করে” এই ব্যাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয়। “যাহারা ইষ্টোপ্ত দান করে এবং তদর্থ উপাসনা (ধ্যান) করে, তাহারা প্রথমে ধূমে অভিসমুত অর্থাৎ ধূম প্রাপ্ত হয়।” এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টোপ্তকর্মকারী জীব (যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে দান ইষ্ট) তস্তিন্ন দান—বাপী কুপ তড়াগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত) ধূমাদিক্রমে পিতৃযান পথে চন্দ্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। এ অর্থ “আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমরাজ” এতৎশ্রুতিতেও প্রতীত হইতেছে। “দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাভক্তি দান করেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন (পরিপুষ্ট) হন” এ শ্রুতিতেও সোমরাজ-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ কথিত আপের সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয়। অগ্নি-হোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রব্যংহল। সুতরাং সে সকল আপ্ বলিয়া গণ্য। হোম-কর্মের দ্বারা সে সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকারীকে আশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণনিমিত্তক অস্তোষ্টি-বিধানে অন্ত্য অগ্নিতে (ঋশানাগ্নিতে) হোম করে—মন্ত্রপাঠপূর্বক নিক্লেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই—“এই যজ্ঞমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন”। অনস্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্বক-পূর্বদেহাহুষ্টি-কর্ম-সম্পর্কযুক্ত আহুতিময়ী সূক্ষ্ম আপ্ অপূর্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে (ভবিষ্যদেহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অল্পরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনর্ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী “শ্রদ্ধাং জুহোতি” এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টি প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য আছে, * সে

* জনক যাজ্ঞবল্যকে অগ্নিগোহাতি সধকে ছয়টি প্রশ্ন করেন।

তদযথা—তুমি কি সায়াংকালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, গতি,

বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞমানের ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবিষ্যভোগার্থ তৎসঙ্গে সেই সেই হৃদয় প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাহুতিনিচয় লোকান্তর পর্যন্ত গমন করে। এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী আপ্পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে। প্রথম—ইষ্টাপূর্তাদিকারী অর্থাৎ পুণ্যকর্মকারী জীব স্বকৃতকর্মের ফল ভোগার্থ আপ্পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে ? অল্প এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা পূম্বাবলম্বনপূর্বক পিতৃযান পথে গমন করতঃ চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়—তাহারা দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হয়। যথা—“এই চন্দ্র রাজা, ইনি দেবতাদের অন্ন, দেবতারা ইহাকে ভক্ষণ করেন।” “যাহারা চন্দ্রপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আশ্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।” এ শ্রুতিও পূর্বশ্রুতির সহিত সমানার্থ। অতএব, দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ করে—ষাষাদির ন্যায় উদরস্থ করে, কিপ্রকারে তাহাদের স্বকর্মফলভোগ হইবে ? ইহার প্রত্যুত্তর—

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাং তথা হি দর্শয়তি ॥

অ ৩, পা ১, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—তেষামন্নত্বকথনং ভাক্তং ন তু চক্ষণনিগরণ্যাভ্যাং মুখাম্ । হি যতঃ শ্রুতিরপ্যানাত্মবিদাত্তেষামনাত্মবিত্ত্বাদেব তথা দর্শয়তি পশুবন্দেবভোগ্যতাং ধ্যাপয়তি ন তু চর্কণীরভাবমিত্যেতৎ সূত্রার্থঃ ।—চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকর্মকারী জীব দেবতার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে, কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক । কেননা, তাহারা অনাত্মবিত্ত্বাং—পঞ্চাশ্ববিজ্ঞা বিদিত নহে । যেহেতু তাহারা পঞ্চাশ্ববিজ্ঞা বিদিত নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের অর্থাৎ ভোগায়ত্তনের উত্থান (উৎপত্তি) জান ? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন । তদ্যথা—সেই এই আহুতিদ্বয় হবনের-পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরিক পথে দ্ব্যালোকে যায় দ্ব্যালোকরূপ আহবনীয়কে প্রতিষ্ঠা করে,—দ্ব্যালোকে পরিভূপ্ত করে, পরে তাহা পুনরাগত হই, অনন্তর পৃথিবীতে পুরুষে ও স্ত্রীদেহে হত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উত্থিত অর্থাৎ উৎপন্ন বা পরিণত হয় ।

পশুর ন্যায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন । দেবতারা পশু চৰ্ষণ করেন না, তাহাদের দ্বারা তৃপ্তিলাভে আহরণ করেন ।

ভাষ্যার্থ—বা-শব্দের প্রয়োগে প্রদত্ত দোষের নিষেধ দেখান হইয়াছে । অর্থাৎ ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, ঐ অন্নত্ব-কথন মুখ্য নহে ; কিন্তু ভাজ্য অর্থাৎ ঔপচারিক । ঐ অন্নত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চৰ্ষণপূর্বক নিগরণীয় রূপ হইলে (গেলা বা গলাধঃকরণ করা হইলে), “অধিকারী স্বর্গ কামনায় যাগ করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় । লোকসকল সুধভোগের লোভেই যাগপ্ররত্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি সুখের পরিবর্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কিজন্য ক্লেশকর যজ্ঞাদি করিবে ? করিবেক না । না করিলেই ঐ ঐ শাস্ত্রের নিরোধ বা আনর্থক্য হইল । অতএব, শাস্ত্র-সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অন্ন-শব্দ গোণ, মুখ্য নহে । যেমন ভক্ষ্য-দ্রব্য সকল ভোগের সাধন (উপকরণ), তেমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরা দেবগণের ভোগের সাধন (উপকরণ) । শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন । শত শত স্থানে ভোগোপকরণের বিধায় অনন্ন পদার্থে অন্নশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন রাজগণের অন্ন বৈশ্ব এবং বৈশ্বের অন্ন পশু, ইত্যাদি । (বৈশ্বেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অন্ন অর্থাৎ ভোগের জিনিষ ।) অতএব, ইহ-লোকে যজ্ঞেরা যেমন বাঞ্ছিত স্ত্রী, পুত্র ও মিত্রাদি লইয়া সুখে বিহার করে, সেই সেই স্ত্রীপুত্রাদি যেমন সেই বিহর্তা পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি, দেবতারাও ইষ্টাপূর্তাদি পুণ্য-কর্মকারী সেই সেই জীবদিগকে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা দেবগণের ভোগের সাধন,—অন্নের ন্যায় উপকরণ,—সুতরাং অন্ন । প্রোক্তস্থলে ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য । যে ভক্ষণ চরণ ও নিগরণ (গিলিয়া ফেলা) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নির্দর্শিতস্থলে সে ভক্ষণ নহে । যজ্ঞস্থ মোদক চৰ্ষণ করে, চৰ্ষণ করিয়া নিগরণ (গলাধঃকরণ) করে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে । কিন্তু দেবতারা চন্দ্র-লোকগত জীবকে সেরূপে ভক্ষণ করেন না । সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির দ্বারা অন্ন নহেন । “দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অন্ন (সুখসাধন) দেখিয়াই তৃপ্ত হন ।” এ

শ্রুতিও দেবগণের চর্কণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন । যেমন রাজ্যোপজীবী পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবাল্লুগামী ইষ্টাদিকারী জীবেরও স্বকর্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয় । ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী, তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্ত তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ । শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন । যথা—“যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্ত, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জ্ঞানেনা অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ । যজ্ঞপ পশু ; সেও দেবগণের নিকট তজ্ঞপ ।” সে এ লোকে ষাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর গ্রায় উপকার করে, এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বেপার্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ও পশুর গ্রায় দেবোপকার করিতে থাকে । অল্প প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী আত্মবিৎ নহে । অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ালুষ্ঠারী নহে । অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে আত্মজ্ঞ বা আত্মবিজ্ঞা অতিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অল্পসারে তাহা পঞ্চাশ্বিবিজ্ঞাতে পর্য্যবসিত । অর্থাৎ পঞ্চাশ্বিবিজ্ঞাই উপচার ক্রমে আত্মবিজ্ঞা-শব্দে কথিত হইয়াছে । ইষ্টাদিকারীরা পঞ্চাশ্বিবিজ্ঞা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাশ্বি উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাশ্বিবজ্ঞার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্ম্মকারীদিগকে দেবগণের অন্ন বলা হইয়াছে । প্রোক্ত বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাশ্বিবিজ্ঞাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত । চন্দ্রমণ্ডলে যে ভোগ আছে তাহা শ্রুত্যন্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা—“সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোক ঐশ্বর্য্য অমুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয় ।” এ কথা অল্প শ্রুতিতেও আছে । যথা—“পিতৃলোকজয়ীর যে আনন্দ, কর্ম্মদেবদিগের সেই আনন্দ । তাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে, তাহারা কর্ম্মদেব ।” এ শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর দেবগণের সহিত বসতি ও সুখভোগ শ্রুত হইতেছে । অতএব, শ্রুতি যে বলিয়াছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে ; কিন্তু ভাস্ক অর্থাৎ-গোণ । যেহেতু গোণ, সেইহেতু স্বত্রকারের “রংহাত সম্প্রিষক্তঃ” এ কথা বৃক্তিযুক্ত ।

কৃতাত্ম্যেহ্নুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেষ্টমনেবঞ্চ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ৮ ॥

স্বত্রার্থ—ইদানীমাগতিং নিরূপয়তি । কৃতস্ম অল্পুত্তিস্ত ইষ্টাদেঃ কৰ্মণঃ
অভ্যায়ে ভোগেনোপক্ষয়ে সতি, অহ্নুশয়বান্ ভুক্তাবশিষ্টকৰ্মণা সহিতশ্চক্ষ-
লোকাদিমং লোকমবরোহত্যাগচ্ছতি পুনর্জন্ম-প্রতিপত্তত ইত্যর্থঃ । কুত
এতজ্জায়তে ? তত্রাহ দৃষ্টেতি । শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । কেন পথাহব-
রোহতীত্যপেক্ষায়ামাহ যথোত । যথেষ্টং যথাগতং যেন মার্গেণ গতবান্ তেনৈব
মার্গেণ অনেবঞ্চ তদ্বিপৰ্যায়েন চ । বিপর্যায়োহধিকোহব্দ্ৰাদিঃ ।—যাহারা এই
লোকে ইষ্টাদিকৰ্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে
তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কৰ্ম্মাকুরূপ স্বপ্নসম্ভোগ করিতে থাকে । ভোগ
করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হইলে সে আর সে স্থানে থাকিতে পারে না ।
কিছুশেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্বার এতলোকে আগমন করে অর্থাৎ
জন্মগ্রহণ করে । এ তপ্য শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় সমাধানে প্রমিত । তাহারা
যে পথে ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল অবতরণকালে সেই ক্রমে
পৃথিবীতে আগমন করে । শ্রুতিতে আরোহণ পথের যেরূপ ক্রম বর্ণিত
আছে, অবরোহণ পথের ক্রমে তদপেক্ষা কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে ।
সে অধিক অব্দ্ৰ অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি কএকটি ।

ভাষ্যার্থ—ইষ্টাপূর্তাদিকস্মকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—
আবার ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকর্তৃক কথিত হইয়াছে ।
যথা—“যাবৎ কৰ্ম্ম তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে বাস করে ; পরে, যথাগত পথে
এতলোকে পুনরাগত হয় । যমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাপা-
চারীরা কুকুরাদি যোনিতে—” ইত্যাদি । এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত
হইতেছে যে, তাহারা নিঃশেষিতরূপে কৰ্ম্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে ?
কি কিছু শেষ থাকিতে অবতরণ করে ? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিঃশুশয়
হইলে অর্থাৎ সঞ্চিতাদৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে । কেন-না, ঐ
স্থানে যাবৎ সম্পাতং—সম্পাতন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি
আছে । যাহার দ্বারা ফলভোগার্থ পরলোকে সম্যক্ পরিপত্তিত হয়, গমন
করে, এই ব্যাপ্তিতে সম্পাতশব্দে কৰ্ম্মাশয়, স্মৃতিরঃ যাবৎসম্পাতং—শ্রুতি

সেখানে সমুদায় কর্মের ফলভোগ বলিয়াছেন। “যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম-কারীদিগের কর্ম (পুণ্য) পরিক্ষীণ হয়—তখন তাহারা পুনর্বার এই লোকে আইসে।” এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন। যে পরিমাণ কর্ম সেই লোকের উপভোগপ্রদানে শক্ত—সেখানে সেই পরিমাণ কর্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। কারণ যে, অশ্রুতিতে যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে। যথা—“জীব ইহলোকে যে-কিছু কর্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অস্ত অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কর্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।” এই শ্রুতি নির্দ্বিধাক্রমে যৎকিঞ্চিৎ—যে-কিছু—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন, এতলোককৃত সমস্ত কর্মই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অশ্রুত হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্তান্তর এই যে, মরণ যাবস্ত অনারকফল কর্মের অভিব্যঞ্জক। যে সকল কর্ম ফলদানে উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষে সে সকল ফলদানে উন্মুখ বা উত্তত হয়। অতএব, মরণের পূর্বে অনারকফল কর্ম সকল আরকফলকর্মে প্রতিবদ্ধ থাকায় তৎকালে (মরণের পূর্বে) সে সকলের অভিব্যক্তি হওয়া অযুক্ত—যুক্তবহিভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত (অনারকফল) কর্ম থাকে—মরণ সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করায়। নিমিত্ত বা কারণ সাধারণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইহা কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। দীপের নৈকট্যাদি সম্বন্ধের কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই, অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয় ও পট অভিব্যক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্বথা অমুপপন্ন। এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ জীব অমুশয়শূন্য হইয়া (নিরবশেষ কর্মফল ভোগ করিয়া) এতলোকে আগমন করিলে। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা যাইতেছে, জীব কৃতকর্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্মশেষ সহ এতলোকে অবতরণ করে, নিরমুশয় হইয়া নহে। পুণ্যকর্মী জীব যে পুণ্যকর্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল, সে কর্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভোগের নিমিত্ত সে স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল সে শরীর তখন ভোগক্ষয় দর্শনোৎপন্ন শোকায়িত দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন স্বর্ষ্যকিরণ-

স্পর্শে হিমসজ্বাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে ঘৃতকাঠিঞ্জ বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ দর্শনজ শোকাগ্নির দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী ক্মীগকর্মী জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকর্মকারীর কর্মবল (পুণ্য) ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়ায় সানুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কর্মশেষ থাকে। অবস্থায় তাহারা এতলোকে পুনরাগত হয়। এ সিদ্ধান্তের হেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানুশয় (কর্মশেষযুক্ত) জীবের অবরোধন বলিতেছে। যথা—“অবতরণকারী জীবের মধ্যে যাহারা পূর্বে এই কর্মভূমিতে রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যকর্মী ছিল, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ-যোনিতে, ক্ষত্র-যোনিতে অথবা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পাপাচারী ছিল তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। হয় কুকুর-যোনিতে না হয় শূকর-যোনিতে অথবা চণ্ডাল-যোনিতে উদ্ভূত হয়।” শ্রুতিতে যে চরণ-শব্দে আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের সূচনা অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা বলিবেন। জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাচ ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণক নহে। আকস্মিক কোন কিছু হওয়া অসম্ভব। সেই জন্তই উচ্চাচ বা বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত (অনুমিত) হয়। (মনুষ্য জন্মে একরূপ ভোগ, পশু জন্মে অপরূপ ভোগ, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে একপ্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয় জন্মে অপরূপ ভোগ,—এ সকল বিভাগের বা তারতম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে কারণ অজ্ঞ-কিছু নহে, কর্মশেষই তাহার কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে)। অভ্যাসের ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মঙ্গলের ও অমঙ্গলের (অথবা সুখের ও দুঃখের) জনক হেতু সূক্ষ্ম ও দুষ্কৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্যকারে বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলেন নাই। অর্থাৎ অমুক সূক্ষ্মে অমুক সূখ—অমুকপ্রকার অভ্যাস, একরূপ অঙ্গুলিনির্দেশনায় অবলম্বন করিয়া বলেন নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচার্যাদি আশ্রমী, সকলেই স্ব স্ব কর্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্মশেষের সামর্থ্যে বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে ও কুলে, জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপ-জীবন, পণ্ডিত বা মেধাবী, সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হয়। স্মৃতি এইরূপ বলিয়া হইয়াই দেখাইয়াছেন যে, অনুশয়ী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয় অর্থাৎ নিরবশেষকর্মীর নহে।

নিঃশেষিত কর্মক্ষয়ে মোক্ষ, তখন জন্মাভাব । অমুশয় কি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলেন, অমুশয় ভুক্তফল কর্মের কোনও এক অবশেষ, তাহা ভাণ্ডামুগত স্নেহের (স্বত তৈলাদির) অমুরূপ । যেমন স্নেহভাণ্ড রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ স্নাতাদি নিষ্কাশিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কোন কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি, কর্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকে । যদি বল, সে অদৃষ্ট স্বর্গভোগেরই জনক সুতরাং তাহার অমুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন ? এতদুত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত নহে । কেন-না, সেই কর্মের সাক্ষাৎকার বা নিরবশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আমাদের প্রতিজ্ঞাত নহে । জীব নিরবশেষ কর্মফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগশেষ না হইলে আসিবে কেন ? ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কথ্য এই যে, জীব স্বল্পাবশেষ কর্ম লইয়া সেখানে থাকিত পারে না । কোন সেবক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকূলে সুখে বাস করে, কিন্তু যখন সে-সকলের অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাতুকাদিমাত্র অবশেষ থাকে, তখন যেমন সে রাজকূলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি, চন্দ্রমণ্ডলেও কর্মী জীব কর্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । সম্প্রদায় বিশেষের এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না । কারণ, যে কর্মের ফল স্বর্গ, সে কর্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে ইহাই সঙ্গত কথা । কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্যজন্মে অমুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্যফল প্রদান করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিরিরোধ হেতু উপপন্নও হয় না । এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে । (স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান তাহার শেষ যদি মর্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে 'স্বর্গফামো যজ্ঞেত' ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও প্রামাণ্য থাকে না) । বলিয়াছিল যে, স্বর্গফলক কর্মের নিঃশেষ ভোগ হয় না, সে কথা সন্তোষজনক নহে । স্বর্গজনক কর্ম স্বর্গস্থ জীবের সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্যভোগ জন্মায় এ কথা শব্দপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না । তৈল-ভাণ্ডে তৈলের অমুবর্তন দৃষ্ট হয়, সুতরাং সে স্থলে তাহা অমুপপন্ন নহে । সেবকগণেরও উপকরণ শেষের অমুবর্তন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কর্মের শেষ অর্থাৎ স্বল্পশেষাংশ যে অমুবৃত্ত হয়, মর্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখন দেখে নাই

এবং তাহা কল্পনীর (অমুমানের) ও অগোচর। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, অমুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্মের ভাণ্ডারুগত তৈলাদিব স্রায় শেবাস্তবর্জন নহে। জীব যে-সুকৃতে-যে ইষ্টাদিকর্ম—স্বর্গ অমুভব করিয়াছে, সেই সুকৃতে—সেই কর্মের—শেষ ভাগকে অমুশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অমুশয় বলিতে হয়, তাহিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অমুশয় বলা যায় না। পাপভাগ অমুশয় মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে “যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারী—আর যাহারা এতলোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভনকর্মকারী” এই অমুশয়-বিভাগশ্রুতির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয়। অন্ততঃ সেই জ্ঞান বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয়ফলপ্রদ কর্মসমূহের ফলভোগ শেষ হইলে এতলোকীয়ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্মনিচয়ে—যাহা—তৎকালে কর্মাস্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল—তাঁহাই অমুশয় এবং জীব তৎসহ অবরোধন করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে। বলিয়াছিল যে, শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ—যে কিছু” এই সাধারণ কথা থাকায় ইহাই প্রণীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোধন করে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। সে কথা নিতান্ত অগ্ৰাযা অর্থাৎ তাহা হইতেই পারে না। অবরোধনকালে যে অমুশয় (সঞ্চিত কর্মশেষ) থাকে—তাহা শ্রুতিকর্তৃক বোধিত হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায়, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আনন্দভোগ (যাহা সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে) এমন যে-কিছু কর্ম—সে সমস্তই ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে অবরোধন হয়। আর এক কথা বলিয়াছিল যে, মরণ নির্কিংশেভাবে সমুদায় অনারক (সঞ্চিত) কর্মের অভিব্যঞ্জক—মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম ফলদানে উন্মুখ হয়—সে কথায় এই দোষ হয় যে, কোন কর্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন কর্ম এতলোকীয় ফল জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব। মরণই সমুদায় সঞ্চিত কর্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অমুশয় (অনারকফল কর্ম) সন্ডাব প্রাপ্তপাদনে প্রত্যুজ্ঞ হইয়াছে। অস্ত্র কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারকফল কর্মের অভিব্যঞ্জক (কলোমুখ-কারী), এ প্রতিজ্ঞা তুমি কোন্ হেতু অবলম্বনে (কোন্ যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহার

(মরণের) নিখিল কর্ম্মাভিব্যক্তকর্ম্ম পক্ষে কোনও পরিষ্কার হেতু দেখাইতে পারিবে না । যে কর্ম্মের ফল আরক্ক হইয়াছে সে কর্ম্ম অনারক্কফল কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে । রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থাপ্রাপ্তি) হয় না । তাহা উপশান্তই থাকে । মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব (অভিব্যক্তি) হয় বলিলে আশ্রয় বলিব, যেমন মরণের পূর্বে আরক্কফলকর্ম্মে অনারক্কফল (সঞ্চিত—যাহা পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে) কর্ম্ম প্রতিকরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না, ফলপ্রসব করে না, তেমনি, মরণ সময়ও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম্ম যুগপৎ (এক কালে বা এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না । বলবান্ দুর্ব্বলের অবরোধক স্তত্রাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা হওয়ায় দুর্ব্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে পারে না । এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ স্বর্গ নারক্ক-দেহোৎপাদক বহু কর্ম্মে এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব । স্বর্গফল আরক্ক হয় নাই, নরকফলও আরক্ক হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন করে নাই, এক্রপ কর্ম্মনিবহের ইতর বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও যে সকলের ফল দেহান্তরোপ-
 ভোগ্য -সে সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, হইয়া তদেহ উৎপাদন করে, এক্রপ বলিতে পারক্ক নহ । হেতু এই যে, তাহাতে অল্পগতফলত্বের বিরোধ আছে । (যে কর্ম্মে স্বর্গ হয় সে কর্ম্মে নরক হয় না, এবং যে কর্ম্মে নরক হয়, সে কর্ম্মে স্বর্গ হয় না । স্বর্গজনক কর্ম্মে স্বর্গই হয়, নরকজনক কর্ম্মে নরকই হয় । ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত । স্তত্রাং মরণে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই পারে না) । এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ হয়, কতকগুলি বা লোপ হয় । বলিলে কর্ম্মের ঐকান্তিকফলত্ব-
 নিয়ম (ফলের অবশ্যস্তাব) থাকে না । প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু (প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ) ব্যতীত অত্র কিছুতে কর্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ বা ক্ষয় হওয়ায় সম্ভাবনা নাই । ফলিতার্থ—কোনও কালে মরণ কর্ম্মের নাশক হয় না । কর্ম্ম বিরুদ্ধফল কর্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—এক কর্ম্ম অত্র কর্ম্মে ঐতিবদ্ধ হইলে—তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“কখন কখন এমনও হয় .যে, সংসার-
 ভোগকারী জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, পাপকর্ম্মের

ফলভোগ সমাপ্ত হয়, তত কাল তাহার পূর্বোপার্জিত সুকৃত কর্ম কুটস্থ (নির্ক্যাপার বা স্তিমিত) থাকে।” মরণ যদি সমুদায় অনারকফল কর্ম অভিব্যক্ত করিয়া একমাত্র জন্ম আরম্ভ (এক দেহ উৎপাদন) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক অথবা তির্য্যক, এতন্মধ্যে যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কর্মে অনধিকার থাকায় স্মৃতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জিত না হওয়ার কারণের অভাবে তৎপরে অল্প জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয়। তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে। (মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কর্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া তির্য্যক নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপাস্থিত করিল, অনধিকার প্রযুক্ত সে জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূর্বকর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই সেই জন্মের ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, স্মৃতরাং তাহার আর পরজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না, কারণ না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না। তাহা কি হয়? না সম্ভব?)। আপচ, ঐ অর্থ স্মৃতিবিরুদ্ধ। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ।—“ব্রহ্মন নরকভোগান্তে কুকুর, শূকর, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেঘ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, পুঞ্চ (নীচ জাতিবিশেষ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয়।” শাস্ত্র ব্যতীত অল্প কোন প্রমাণে কি ধর্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জ্ঞান যায়? তাহা যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। যে সকল কর্ম্মের ফল দৃষ্ট—দেখা যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল কর্ম্মেরও অভিব্যক্তক, ইহা সম্ভাবিত নহে। (বৃষ্টিকামনার কারীরী যাগ করে, তদ্বিনেই তাহার ফল হয়, স্মৃতরাং তাহা মরণ প্রতীক্ষা করে না।) অতএব, মরণ সর্বকর্ম্মের অভিব্যক্তক, এ কল্পনা সঙ্গত নহে। প্রদীপ দৃষ্টান্তটী কেবল কর্ম্মের প্রবল দুর্বল বুদ্ধিব্যবহার জন্য অল্প কিছু জন্ম নহে। প্রদীপ যেমন স্থলস্থল রূপের অভিব্যক্তক ও অনভিব্যক্তক হয় সেইরূপ। নৈকট্য সমান, অথচ প্রদীপ স্থলরূপ ব্যক্ত করে, স্থলরূপ ব্যক্ত করে না। সেইরূপ মরণও অনারকফল কর্ম্মের মধ্যে বাহ্য প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাইয়াছে, তাহাকেই বৃত্তিমান করে—ফলদানার্থ উন্মুখ করে। কিন্তু বাহ্য দুর্বল থাকে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত তাহাকে রুদ্ধ রাখে। এই সকল কারণে, স্মৃতি স্মৃতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া, মরণকালে সমুদায় কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ। কর্ম্মশেষ

ধাকিলে মোক্ষ অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কশ্মের একভবিকুল নিয়ম স্বীকার করা কর্তব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা এতস্থানের যোগ্য নহে । কেন-না, শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্যক্জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কৰ্মনিবৃত্তি হয়, অল্প কিছুতে নহে । এত দূর বিচারের পর স্থির হইল যে, অল্পশয়বিশিষ্ট জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কৰ্মের নাম অল্পশয় । তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও হয় । ‘যথেষ্ট’ শব্দের অর্থ যথাগত । অভিপ্রায় এই যে, যে প্রকারে বা যে ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে । ‘অন্যেবং’ শব্দে—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম । অবরোহণকালে পিতৃঘান পথে ধূমের ও আকাশের কথন আছে, সে জন্ত, যথেষ্ট শব্দে ‘যথাগত’ এই অর্থ প্রতীত হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত ক্রমও প্রতীত হয় ।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—পূর্বপক্ষসূত্রমেতৎ ; অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যম্ভেন শ্রুতিমিতি সূত্রার্থঃ । —“যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে,” এই শ্রুতিতে “যে-কেহ” এইরূপ সাধারণ উল্লেখ থাকায় বলিতে পারি, বাহারা শাস্ত্র-নিন্দিত কৰ্ম করি—তাহারাও চন্দ্রলোকে যায় ।

ভাষ্যার্থ—বলা হইয়াছে যে, হষ্টাপূর্তাদিপুণ্যকৰ্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে । কিন্তু বাহারা তদ্বিপরীতকারী (নিন্দিতকৰ্মকারী) তাহারা কোথায় যায় ? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায় ? অথবা যায় না ? এই প্রশ্নের প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায় এমন নহে, অনিষ্টকারীরাও যায় । কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুত আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে) । যথা—“যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে—তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।” কৌষিক-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি ইষ্টকারী যায় আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অযথারণ বাক্য বলেন নাই, সামান্যতঃই বলিয়াছেন । আরও দেখ, বাহারা পুনর্বার জন্মিবে তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে পার না । কারণ, “পঞ্চমী আহুতিতে—” এই শ্রুতিতে আহুতি সংখ্যার নিয়ম আছে । অতএব, সাধারণতঃ সকলেই

চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীর চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না (পূর্বপক্ষ)।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ

তদাতিদর্শনাৎ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৩ ॥

স্বত্রার্থ—তু-শব্দ: পূর্বপক্ষব্যাবর্তকঃ। সর্বৈ ন চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। সংযমনে যমপুরে যামী: যাতনা অনুভূয় ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং অবরোহস্তী-
তোবমারোহাবরোহৌ শ্রয়েতে ইতি স্বত্রার্থঃ।—সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ। কারণ, শ্রুতিতে অনিষ্টকারীর আরোহাবরোহ নিম্নলিখিত প্রকারে অভিহিত হইয়াছে: যথা—অনিষ্টকারীর যমপুরে আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত-যাতনা ভোগ করিয়া ভোগান্তে পুনরারোহণ-অর্থাৎ পুনর্দেহ গ্রহণ করে।

ভাষ্যার্থ—তু-শব্দ পূর্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ সকলেই যে চন্দ্রলোকে যায়, তাহা যায় না। কেন? তাহা বিবেচনা কর। চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, সুতরাং তাহা নিস্প্রয়োজন নহে। লোকে যেমন ফল-পুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই বৃক্ষারোহণ করে, অথবা নিস্প্রয়োজনে কিংবা পড়িবার জন্য বৃক্ষারোহণ করে না; তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশ্যে চন্দ্রারোহণ করে, নিস্প্রয়োজনে অথবা পতনের জন্য চন্দ্রারোহণ করে না। সেখানে তাহাদের চন্দ্রলোকযোগ্য ভোগ হয় না এ কথা পূর্বে বলিয়াছি, স্বীকার করিয়াছি, সে কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্রলোক যায়, বিপরীতকারীরা যায় না। যাহারা নিন্দিতকর্মকারী তাহারা যমালয় গমন পূর্বক সেখানে সেই সেই দুষ্কৃত কর্মের অনুরূপ যমপ্রদত্ত যাতনা অনুভব করিষা তৎপরে ইহ লোকে আগমন করে। তাহাদের যে কথিত প্রকার আরোহণাবরোহণ হয় তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে আছে। তাহাদের তদ্রূপ গতি অর্থাৎ যমবশ্ততা শ্রুতিকর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। যমের উক্তি যথা—“সাম্প্রায়ের অর্থাৎ পরলোকের শুভ উপায় অস্ত্রের বিশেষত: ধনমুদ্বের নিকট প্রতিভাত (প্রকাশিত) হয় না। তাহারা মনে করে, এই লোকই আছে, এ লোক অর্থাৎ পরলোক নাই। সেই জন্যই তাহারা পুনঃপুনঃ আবার বশতাপন্ন হয়।” “যমলোক পাপি জনের গমনীয়” এইরূপ ও অন্তরূপ

অনেক বাক্য আছে—বাহাতে পাপীর যমবশ্ততা প্রাপ্তির বোধক কথা আছে ।

স্মরন্তি চ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৪ ॥

• স্মৃত্যর্থ—সংযমনাথো যমপুরে যমায়ত্তঃ পাপিনাং পাপকর্ষবিপাকমিতি পূরণীয়ম্ ।—যমু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকর্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন ।

ভাষ্যার্থ—যমু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিন্তে উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমনামক পুরে যমপ্রদত্ত পাপ কর্মের ফলভোগ বর্ণন করিয়াছেন ।

অপি চ সপ্ত ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৫ ॥

স্মৃত্যর্থ—নরকাঃ সন্তীতি শেষঃ । তে চ দুষ্কৃতকর্মফলভোগভূময় ইত্যন্তি-প্রায়ঃ ।—রৌরব মহারৌবর প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে । সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও দুষ্কৃতফলভোগ হয়, ইহা পুরাণাদিতেও বর্ণিত আছে ।

ভাষ্যার্থ—পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্মের ফলভোগস্থান রৌরব প্রভৃতি সপ্তসংখ্যক নরকের বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারীরা সেই সকল স্থানেই যায়, চন্দ্র তাহাদের দুর্লভ । চন্দ্রলোকে গমন করা দূরে থাকুক, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয় না । বলিতে পার যে, পাপীরা যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এ কথা বিরুদ্ধ । কেন-না, স্মৃতিতে আছে, চিত্রগুণাদি রৌরবাদি নরকের অধীশ্বর, সূতরাং তাঁহারই সেই সেই নরকে নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমের কর্তৃত্ব নাই । যদি কেহ এরূপ বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ সূত্রে এই—

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ১৬ ॥

স্মৃত্যর্থ—তেষ্যপি নরকেষু তদ্ব্যাপারাৎ তস্মৈ যমস্ত কর্তৃত্বাত্ম্যপগমাৎ অবিরোধঃ বিরোধোনাঙ্গীতি যোজনাম্ ।—সে সকল স্থানেও যমের কর্তৃত্ব থাকায় কথিত সিদ্ধান্ত স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে । (ভাষ্য দেখ)

ভাষ্যার্থ—সে সকল স্থান অর্থাৎ রৌরবাদি সপ্ত নরক যমের কর্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকৃত থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ । চিত্রগুণাদিও যমনিয়ুক্ত, তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা পাপজনপূর্ণ নরকের উপর আধিপত্য করেন ।

বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ১৭ ॥

শ্রুত্বার্থ—তু: পূর্বোক্তি নিরাসায় । যদুক্তং মার্গাস্তরাভাবাৎ পাগিনামপি
 েঙ্গগতিরিতি তন্ন । তৃতীয়মার্গশ্রুতেরিতি গর্ত্বিতার্থঃ । তত্র “এতয়োঃ
 পথোঃ” ইতি শ্রুতিভাগস্থ “এতয়োর্কিচ্ছাকর্মণোঃ পথস্যসাধনয়োঃ” ইখমর্থঃ
 কার্য্যঃ । কৃতঃ? প্রকৃতত্বাৎ তৎপ্রক্রিয়ামুক্তত্বাদিত্যর্থঃ । অত্রাৎ ভাষ্যে
 জট্টবাম্ ।—শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধা গতি বলিয়া তৃতীয়
 গতি বলিবার জন্য অথ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব
 অল্পসারে “এতয়োঃ পথোঃ” এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ “সেই দুই পথের
 প্রাপক বিদ্যা ও কর্ম্ম ।”

ভাষ্যার্থ—পঞ্চাশ্চবিদ্যা প্রস্তাবে একটা প্রশ্ন আছে । যথা—“তুমি কি
 তাহা জান ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুনা যায়—“যে সকল জীব দেবযান ও
 পিতৃযান এই দুই পথের অন্যতর পথের অল্পযুক্ত—তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম-
 মরণ-যুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীব (দংশ মশকাদি) হয় । ইহারা
 জন্মে, আবারও শীঘ্রই মরে । ইহারা তৃতীয়-স্থান অর্থাৎ প্রোক্ত পথদ্বয়তিরিক্ত
 তৃতীয়স্থানেই থাকে, চন্দ্রে গমন করে না । সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না ।”
 (ফলিতার্থ—পাপীর চন্দ্রলোক গতি হয় না, সেই কারণে সে লোক পূর্ণ হয়
 না) ।” এই শ্রুতিতে যে “এই দুই পথের—” কথা আছে, তাহার অর্থ
 তদুভয় পথের সাধন বিদ্যা ও কর্ম্ম । উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম প্রকরণে
 কথিত । সেখানে বিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) ও কর্ম্ম এই দুইটা যথাক্রমে
 দেবযান ও পিতৃযান পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব কৃত হইয়াছে ।
 “যাহারা এই প্রকারে জানেন” এই বাক্যে বিচার কথন, তদ্বারা দেবযানপথ
 প্রাপ্তব্য । (ফলিতার্থ—জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায়) । “ইষ্ট, আপর্ড
 ও দত্ত, এ সকল কর্ম্ম ।” এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তব্য । (কর্ম্মই
 পিতৃযান পথে লইয়া যায়) । ইহারই পরে শ্রুতি “অথ” বলিয়া বলিয়াছেন
 “এই দুই পথের” ইত্যাদি । ঐ অথ-শব্দের দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান
 সূচিত হয়, তাহা প্রদর্শিত পথের অতিরিক্ত । ঐ শ্রুতিতে ইহাই কথিত হই-
 য়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথের অনধিকারী, অথবা যাহারা কর্ম্ম-

সাধন পিতৃবান পথের অধিকারী নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ-শীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না। যদি বল, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূর্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্রজন্তুরূপ প্রাপ্ত হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। অর্থাৎ তাহা হয় না। কেন-না, ভোগ না থাকায় আরোহণ নিস্প্রয়োজন। আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে সুতরাং “পূরণ হয় না কেন?” এ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব, ঐ অর্ধ প্রশ্নবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন—সম্পূরণ হয় না কেন? “সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির,” কিন্তু “কেন?” ইহা অস্থির বা সংশয়িত। সেই জন্যই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অসম্ভব)। সম্পূরণ হয় না কেন? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবে না। যদি বল, অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতি তাহা বলেন নাই, এবং সেরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ (তথা হইতে নামিয়া আসা) স্বীকারে অসম্পূরণ দেখান নাই। শ্রুতি তৃতীয়স্থান কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না। যথা—“ইহা- তৃতীয় স্থান অর্থাৎ কথিত দেবযান গতির ও পিতৃবান গতির অতিরিক্তা তৃতীয়া গতি। সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূরিত হয় না। (খালি থাকে)।” অতএব, আরোহণ-বরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে অসম্পূরণ হওয়াই শ্রুতির ও যুক্তির অঙ্গমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কথনের প্রয়োজন থাকে না। অল্প শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি শুনা যায়—তৎ শ্রবণে যে সমুদায় চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা জন্মে—স্বত্রকার সে আশঙ্কা ভূ-শব্দের প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, শাখাস্তরীয় বাক্যে যে সর্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অর্ধ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী (চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য) এতলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়।” বলিয়াছিলে যে, আহুতিসংখ্যার নিয়ম থাকায় (চতুর্থী আহুতির পর পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ দেহোৎপত্তি হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্র-

লোক দুইতে হয়, স্বতন্ত্রর এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধ বলিতেছেন । (পঞ্চমী আহুতি = স্ত্রীযোনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া । চন্দ্রলোকে না গেলে বর্ষণাদির দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে না এবং রেতে বা রক্তে বাস করাও ঘটে না) । এক্ষণে স্বতন্ত্রর দ্বারা ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে ।

ন তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৮ ॥

স্বত্রার্থ—তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায়াহুতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ । কৃতঃ? তথোপলক্ষেঃ । বিনাপি হি পঞ্চমীমাহুতিং জ্ঞানস্ব ত্রিয়শ্চেত্যেতৎ প্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপলভ্যত ইতি স্বত্রাক্ষরানামর্থঃ ।—তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আহুতি নিয়ম নাই । কেন-না, বিনা আহুতিতে ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায় । (ভাস্ক্যানুবাদ দেখ) ।

ভাস্ক্যার্থ—তৃতীয় স্থানে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতির ও আহুতি-সংখ্যার নিয়ম নাই । শ্রুত্যানুসারে ঐ আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্শব্য নহে । কেন-না তাহাই উপলব্ধ (প্রতীত) হয় । নিয়মিত আহুতি সংখ্যা ব্যতীত কথিত প্রকারে অর্থাৎ “জন্মে আর মরে ।” এইরূপে তৃতীয়স্থান লাভ হওয়া প্রতীত হয় । “আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়” এই যে শ্রুত্যানুসারে আহুতি সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম মানব-শরীরবিষয়ে, কীট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে । কারণ, ঐ পুরুষ-শব্দ—মহুয়জাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে । আরও দেখ, শ্রুতি পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষপাদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু অপপঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই । (পঞ্চম আহুতিস্থান ব্যতীত পুরুষদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই) । ঐ এক বাক্যের বিধি নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে তাহার দ্ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে হইবে । (এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয় না । তাহা বলাও অসম্ভব) । অতএব, বুদ্ধিতে হইবে, বাহাদের অরোহাবরোহ সম্ভব, আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদেরই দেহ জন্মান, তন্নির জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতান্তর সংসৃষ্ট আপের দ্বারা উৎপন্ন হয় । সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম বহির্ভূত ।

স্বর্ঘ্যতেহপি চ লোকে ॥ অ ৩, পা ১, সূ ১৯ ॥

স্বত্রার্থ—লোকাতেহনেতি লোকে ভারতাদিঃ।—ঋষিরা ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার আদরাত্ৰাব স্বরণ করিয়াছেন, এবং জীবলোকেও তাহা দেখা যায় ।

ভাষ্যার্থ—অত্র শরীরের কথা দূরে থাকুক, মহুচ্চশরীরোৎপত্তিতেও যে আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী প্রকৃতির অযোনিজন্ম কথন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে ষোড়শদ্বয়ক এক আহুতির অভাব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির ত্রীপুংসংসর্গরূপ আহুতিদ্বয়ের অভাব আছে। যেমন সে সকল দেহে আহুতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে, তেমনি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায়। বকী বিনা রেতঃসেকে গর্ত্ত্বিনী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ। (ঋতুমতী বকী মৈথুঞ্জ ধর্ম্মে গর্ত্ত্বিনী হয় না, মেঘগর্জন শ্রবণে গর্ত্ত্বিনী হয়) ।

দর্শনাচ্চ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২০ ॥

স্বত্রার্থ—বিনাপি গ্রামাধর্ম্মমুংপাতদর্শনাদিতার্থঃ।—চতুর্কিধ ভূত গ্রামের মধ্যে বিবিধ ভূতের বিনা মৈথুঞ্জধর্ম্মে দেহোৎপত্তি হইতে দেখা যায় ।

ভাষ্যার্থ—অপিচ, জরায়ুজ (১) অণুজ (২) স্বেদজ (৩) ও উত্তিজ (৪) এই চতুর্কিধ জীবজাতির বা ভূত গ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উত্তিজ ভূতের বিনা গ্রামাধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তাহাতে বুকিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আহুতিসংখ্যা অনিয়মিত। যখন স্বেদজ ও উত্তিজ জন্মে আহুতিসংখ্যার অনাদর দেখা যায় তখন যে অত্র জন্মেও আহুতিসংখ্যার অনাদর থাকিবেক ভদ্বিষয়ে আর কথা কি। যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতি বলিয়াছেন, যথা—“অণুজ (১) জীবজ বা জরায়ুজ (২) ও উত্তিজ (৩)।” কিন্তু তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্কিধ। ইহার কারণ কি ? স্বত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥

অ ৩, পা ১, সূ ২১ ॥

স্বত্রার্থ—তৃতীয়েনোত্তিজশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ

কৃতঃ শ্রুত্যতি শেষঃ । —শ্রুতি উদ্ভিজ্জ শব্দে শ্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক ।

ভাষ্যার্থ—“অণুজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ ।” এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে, ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে শ্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক । কেন না, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুএর মধ্যে ভূমি-জল-উদ্ভেদ-পূর্বক উৎপন্ন হওয়ার প্রণালী তুল্য । স্থাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই । সে কারণেও তদ্বয়ের ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ।

সভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ অ ৩ পা ১, সূ ২২ ॥

হুত্রার্থ—সমানোভাবো ধর্মো বস্তু স সভাবস্তু ভাবঃ সভাব্যং সাম্যমি-
ত্যর্থঃ । সাম্যাপত্তির্ভবতি ন তু তত্তত্তাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ । তদেব
ছাপপত্ততে ন তদ্ব্যং—অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির
সমান হয়, আকাশাদি হয় না । কেন-না, আকাশাদির সমান হওয়াই
—যুক্তিসিদ্ধ ।

ভাষ্যার্থ—ইষ্টাদিপুণ্যকর্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের
পূর্ব পর্য্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে
অর্থাৎ পুনর্বার এতল্লোকে জন্মগ্রহণ করে, ইহা বলা হইল । এক্ষণে কিরূপে
অবরোহণ করে ? তাহা বিচারিত হইবে । অবরোহণ-বিষয়িণী শ্রুতি
এইরূপ—“অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে । ভোগান্তে
শরীর জ্বলন্ত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে
বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অবল হইয়া, অবল হইয়া মেঘ
হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে ।” ইত্যাদি । এখানে সংশয় এই যে,
অবরোহণকারীরা কি আকাশাদি স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ? অথবা আকাশাদির
তুল্যতা প্রাপ্ত হয় ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদি স্বরূপপ্রাপ্ত হয় ।
তাহাই শ্রুতির অর্থ, অত্রথা শ্রুত্যর্থ লক্ষণা করিতে হয় । (মুখ্যার্থের
সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অগ্রায্য) । যে স্থানে শ্রৌত অর্থাৎ
আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক
অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যথা বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না । লাক্ষণিক
অর্থের গ্রহণ না হইলেই “বায়ু হইয়া ধূম হয়” এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই

সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে । সুতরাং পাওয়া গেল, অবরোহকারীরা অবরোহকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয় না । সুত্ৰকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয় । ভোগের নিমিত্ত চক্ষ্মণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায় । বিলীন বা বিফ্রত হইয়া (গলিয়া গিয়া) হুন্ম আকাশের সমান হয় । আকাশের জায় হুন্ম ও লঘু হয় বলিয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয় । এতরূপ ক্রমে অব্দ্ৰপ্রবিষ্ট (জলগর্ত্ত মেঘ অব্দ্ৰ এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ । মেঘের সঞ্চারাবস্থা অব্দ্ৰ, বর্ষণাবস্থা মেঘ), তৎপরে বৃষ্টিজল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয় । ঋতি এই তথ্যটি “যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন । ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতর্ষ । ঐরূপ হইলেই ঋত্যর্ষ ঠিক থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয় । অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অস্থপন্ন । জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়ু-আদি-ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না । আকাশ বিজ্ঞ, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ । সে কারণ, আকাশ-সদৃশ হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা হয় না । যেখানে ঋত্যর্থের অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় ন্যায্য । সেই জন্যই বলি, ঋতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশতাব প্রাপ্তি বলিয়াছেন ।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৩ ॥

সূত্রার্থ--নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যোনাববস্থায় ভুবমা-
পতস্তীতি শেষঃ । তত্র বিশেষাদিতি হেতুঃ । বিশিনিষ্টি হি ঋতিত্রীহাদি-
ভাবাপত্তিঃ “অতোবৈত্বর্নিস্পপতরং” ইত্যাদিনা সন্দর্ভেণ । অত্র হুঃখেন
ত্রীহাদিভাবান্নিঃসরণযুক্তম্ । তেনায়াতং সুখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণস্তবতীতি
তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি ।—অস্থায়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদি
ভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে । পৃথিবীতে আসিলে যে
শস্তাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা ঋতি বলিয়াছেন ।

শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব পূর্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয় ।

ভাষ্যার্থ—বলা হইল, অমুশরী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আশ্রয় ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয় । এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্বে যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয় ? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয় ? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব পূর্ব পদার্থের সাদৃশ্য-বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয় ? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র পূর্বপূর্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে ? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ । তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম নাই । কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই । (বিলম্বেও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে) । এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” সূত্র বলা হইল । অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সাহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে । বিশেষ দর্শন থাকাতাই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য । কি বিশেষ ? তাহা বলিতেছি । ধান্যাদিশস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাভ্যুপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন । যথা— “ইহা হইতে দুর্নিম্নপতর হয় ।” বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটা ত লুপ্ত আছে । উহার অর্থ দুর্নিম্নমতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ত্রীহাদি হ্রতে নিম্নক্রান্ত হয় । এই দুঃখনিম্নমই পূর্ব পূর্ব অবস্থার সুখনিম্নম বলিতেছে । নিম্নক্রমের সুখদুঃখ = কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব যত্নিত । অর্থাৎ অল্পকালে নিম্নক্রান্ত হওয়াই সুখ । আর দীর্ঘকাল ত্রীহাদিভাবে থাকাই দুঃখ । সে সময়ে শরীর নিম্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব । এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অমুশরী জীব যত দিন না ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিম্নক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে ।

অন্যার্থিত্তিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥

অ ৩, পা ১, সু ২৪ ॥

হৃত্তার্থ—অন্যেণ জীবান্তরেণাধিত্তিতে জাতিস্থাবরে ত্রীহাদৌ সংসর্গমাত্র-
মমুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পুরণীয়ম্ । কৃত এতৎ ? তত্রাহ পূর্ববদিত্তি ।

অত্রোপি পূর্ববৎ বায়ুদিবৎ অভিলাপঃ শ্রোতং সঙ্কীৰ্ত্তনমস্তীতি ।—স্বর্গচ্যুত কর্মশেখী জীবেরা জাতিস্থাবর হয় না । জীবাস্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেষমাত্র লাভ করে । কারণ এই যে, শ্রুতি ত্রীছাদি জন্মেও পূর্বের স্মরণ বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, তিল, মাষ,—ইত্যাদি ইত্যাদি হয় ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবাস্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্মশেখী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয় । ইহা কেন বলি?—না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্ধের মুখ্যতা থাকে । স্থাবর ভাব যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ । অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্ট ফল হওয়া অসম্ভব নহে । অতএব, কর্মশেখী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম । “কুকুর-ঘোনি, চণ্ডাল-ঘোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখদুঃখাধিত কুকুরাদি ঘোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে । এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত কর্মশেখী জীব জীবাস্তরাধিষ্ঠিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; স্মৃত্তরাঃ স্থাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না! অল্পশরী অর্থাৎ কর্মশেখী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র । ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রোত কথনের তৎসত্ত্বাবের দ্বারা জানা যায় । অভিলাপের তৎসত্ত্বাব = কর্ম-ব্যাপারের অকীৰ্ত্তন । শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবেষণ পর্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কর্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ত্রীছাদি জন্মেও কর্মব্যাপার বলেন নাই । (কর্মব্যাপার = পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী) । অতএব, স্বর্গচ্যুত অল্পশরী জীব ধান্যাদিভাব প্রাপ্তিতে তৎসত্ত্বাবী সুখদুঃখ ভাগী হয় না । যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কর্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে । যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারি রমণীর যোগ

শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব পূর্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

ভাষ্যার্থ—বলা হইল, অল্পশরী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ষাণ্মাদিভাব প্রাপ্তির পূর্বে যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব পূর্ব পদার্থের সাদৃশ্য-বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র পূর্বপূর্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম নাই। কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। (বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে)। এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সাহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতাই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য। কি বিশেষ? তাহা বলিতেছি। ষাণ্মাদিশব্দভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাভ্যুপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—“ইহা হইতে দুর্নিম্নপতর হয়।” বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটা ত লুপ্ত আছে। উহার অর্থ দুর্নিম্নপতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ত্রীহাদি হস্তে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিম্নমই পূর্ব পূর্ব অবস্থার সুখনিম্নম বলিতেছে। নিম্নমের সুখদুঃখ = কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটত। অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ। আর দীর্ঘকাল ত্রীহাদিভাবে থাকাই দুঃখ। সে সময়ে শরীর নিম্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অল্পশরী জীব যত দিন না ষাণ্মাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥

অ ৩, পা ১, সূ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—অন্যোপাধিষ্ঠিতে জাতিস্বাবে ত্রীহাদৌ সংসর্গমাত্র-
মল্পশরীণঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পুরণীয়ম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ববদিত।

অত্রাপি পূর্ববৎ বান্ধুদিবৎ অভিলাপঃ শ্রৌতঃ সর্কীর্জনমস্তীতি ।—স্বর্গচ্যুত কৰ্ম্মশেষী জীবেরা জাতিস্বাবর হয় না । জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্বাবরে সংশ্লেষমাত্র লাভ করে । কারণ এই যে, শ্রুতি ব্রীহাদি জন্মেও পূর্বের ভায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, তিল, মাষ,—ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয় ? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্বাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে ? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্বাবরজাত্যাপন্ন কৰ্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয় । ইহা কেন বলি ?—না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে । স্বাবর ভাব যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ । অপিচ, ইষ্টাপূর্জাদিকৰ্ম্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্ট ফল হওয়া অসম্ভব নহে । অতএব, কৰ্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম । “কুকুর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখদুঃখাস্থিত কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে । এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত কৰ্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিষ্ঠিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্বাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং স্বাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না ! অমুশরী অর্থাৎ কৰ্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্বাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র । ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তৎস্বভাবের দ্বারা জানা যায় । অভিলাপের তৎস্বভাব = কৰ্ম্ম-ব্যাপারের অকীর্জন । শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কৰ্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ব্রীহাদি জন্মেও কৰ্ম্মব্যাপার বলেন নাই । (কৰ্ম্মব্যাপার = পুণ্যপাপের অমুশরী জন্মপ্রণালী) । অতএব, স্বর্গচ্যুত অমুশরী জীব ধান্যাদিভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখ ভাগী হয় না । যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কৰ্ম্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে । যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারি রমণীয় যোগ্য

প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আরও দেখ, যদি অমুশরীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অমুশরীরা অবশ্যই ধান্যাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ ধান্যাদি দেহের নাশে তদেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্টিাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী সে সে দেহের পীড়নে প্রয়োগ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্বক রেতঃসেকযোগে দেহোৎপত্তি হয়, এক্ষণ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবাস্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে চক্ষ্মমণ্ডলচ্যুত অমুশরীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য ধান্যাদি জন্ম হয় না। এই বিচারের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি-মুখ্য নহে এবং সেই স্থাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্যতঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে অন্যান্য জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় ইউক, কিন্তু, যাহারা চক্ষ্মলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্থাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র! সুতরাং সেই সেই স্থাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আনাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য।

অশুদ্ধমিতি চেন্নশকাৎ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৫ ॥

স্বত্রার্থ—অশুদ্ধঃ অনর্থহেতুনা ছুরিতাপূর্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কর্ম হিংসাদিযোগাদিত্তি ন। হেতু মাহ শকাদিত্তি। শকাৎ শাস্ত্রাদেব হি তত্ত্ব শুদ্ধমবধারণ্যতে।—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ পশুহিংসা সাধ্য, সেকারণ তৎপ্রভব অপূর্ব (ধর্ম) অশুদ্ধ (অশুদ্ধমিশ্রিত), সেই কারণে চক্ষ্মমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্মফল-ভোগান্তে অধর্মফল ভোগার্থ স্থাবর জন্ম পায়, এক্ষণ বলিতে পার না। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসার ছুরিতাপূর্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্থাবর হইবে কেন?

ভাষ্যার্থ—বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য অশুদ্ধ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু

চন্দ্রলোকচ্যুত অহুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গোণ নহে। ধাত্তাদি-
জন্মের গোণত্ব কল্পনা নির্বন্ধক। এই স্বত্রে সেই পূর্বোক্ত দৌষবাদের
পরিহার হইবে। যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব (ধর্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ দুর্ভিতা-
পূর্বমিশ্রিত নহে। কারণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্মাদর্শজ্ঞানের
প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক)। ধর্মাদর্শ অতীন্দ্রিয়,
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, স্মৃতরাং তাহা জানিবার শাস্ত্র ব্যতীত অত্র
উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্বয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে
যে কালে ও যে উপলক্ষে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়,
তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম হইয়া
দাঁড়ায়। স্মৃতরাং শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্মাদর্শ-বিষয়ক
বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে,
হিংসাদি অহুগৃহীত অথবা হিংসা ও অহুগৃহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে,
অহুগৃহও আছে) জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম (ধর্ম জনক)। অতএব, শাস্ত্রাব-
ধৃত যজ্ঞকর্মকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে পার ? বলিতে পার যে, “সর্বভূতে
অহিংসা করিবেক” এই নিবেদন শাস্ত্র ভূত-(ভূত = প্রাণ)-বিষয়ক হিংসার
অধর্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, ঐটী শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎসর্গ অর্থাৎ
সামান্ত শাস্ত্রে। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—“অগ্নি
ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।” সামান্য ও বিশেষ দ্বিবিধ
দর্শন হইলে বিষয়ভেদে বাবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন স্থলগুলিতেই
সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধ হিংসার
অধর্ম, আর বৈধ হিংসার ধর্ম)। অতএব, ঠৈবদিক কর্মকলাপ অশুদ্ধ নহে,
কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অমুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে
ঐ সকল কর্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে,
কি-কাজ তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে ? ধাত্তাদি জন্ম কুরুবাদি জন্মের
সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল পাপকর্মাচরণ উপলক্ষ্যে
কথিত হইয়াছে। সেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই।
উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অহুশয়বান্ জীব
ত্রীহি প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ত্রীহিবাদি নয় না। শ্রুতি সেই
সংশ্লিষ্টভাবেই উপচার বাক্যে ত্রীহাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন।

রেতঃসিগ্ যোগোহথ ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৬ ॥

হত্রার্থ—অথ ত্রীহাদিভাবপ্রাপ্ত্যানন্তরং রেতঃসিগ্ যোগঃ স্তাদমুশয়িনামিতি
যোজন্য।—অমুশয়ী ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্ সঙ্ঘঙ্ক প্রাপ্ত হয়।
(কলিতার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে)।

ভাস্বার্থ—ত্রীহাদিসংশ্লেষই ত্রীহাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে,
ত্রীহাদিভাবের পর অমুশয়ী রেতঃসিগ্ ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা) হয়।
এতদ্বর্থে শ্রুতি এই যে “যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু
সে পুনর্বার হয়।” যিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্ ভাব সম্ভব হয়
না। যে জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন
হইয়াছে, সে-ই রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত
অন্নান্নগত অমুশয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে ?
এ স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য হইবে যে, রেতঃসিক্ সঙ্ঘঙ্ক হওয়াই রেতঃসিগ্ ভাব
প্রাপ্তি (অতিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না,
বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সঙ্ঘঙ্ক
ঘটে না। সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ত্রীহাদিদেহ ভক্ষণেও সঙ্ঘঙ্ক
হয়।) এবং দৃষ্টান্তে ত্রীহাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তি ; এইরূপেই
বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে।

যোনেঃ শরীরম ॥ অ ৩, পা ১, সূ ২৭ ॥

হত্রার্থ—যোনেঃ শরীরমিতি শ্রুতেন ত্রীহাদিশরীরত্বমমুশয়িনামিতি
হত্রার্থঃ।—রেতঃসিগ্ ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে
অমুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্মের ফলভোগ যোগ্য শরীর জন্মে।
(কথাগুলির ফল ভাস্ব ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে)।

ভাস্বার্থ—রেতঃসিগ্ ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির
অভ্যন্তরোর্কে অমুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও
“যাহারা ইহলোকে রমণীয়াচরণ করে” ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।
ইহারও দ্বারা জানা যায়, অবরোহকালে যে ত্রীহাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা
সেই ত্রীহাদি শরীর তৎসঙ্ঘঙ্কীয় সুসঙ্ঘঙ্কীয় নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের

ভারা সিদ্ধ হইতেছে যে, অল্পশরীদিগের জীহাদি অন্য প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই উপচারক্রমে ভজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ।

উপরে অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ক্ শাস্ত্রে পঞ্চায়ি বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানা প্রকার সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইল । এইক্ষেণে নিয়োক্তসকল হতে জীবের অবস্থা ভেদ বর্ণিত হইতেছে । তথাহি,

সঙ্কো সৃষ্টিরাহ হি ॥ অ ৩, পা ২, সু ১ ॥

হৃত্যর্ধ—হয়োলৌকস্থানয়োর্জাগ্রৎসুসুপ্তিস্থানয়োর্কী সঙ্কো অন্তরালে ভবৎ সঙ্ক্যৎ স্বপ্নঃ । তস্মিন্ বা সৃষ্টিঃ সা তথাক্রুপা ভবিতুমর্হতি । হি যতঃ আহ শ্রুতিরিত শেষঃ । পূর্কপক্ষহৃত্রমেতৎ ।—ইহ-পর-লোকেঃ সঙ্কিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অগুরালীবস্থায়) অথবা জাগ্রৎ সুসুপ্তির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্যা সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্রায় সত্য । “এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন । (এটা পূর্কপক্ষ হৃত্র) ।

ভাষ্যার্থ—শ্রুতি “সেই জীব যাহাতে স্পষ্ট হয়” এই উপক্রমে বলিয়াছেন—“সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই । জীব রথ, রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্রায় পারমাধিক ? সত্য ? অথবা তাহা মায়াময়ী ? রঞ্জু সর্পাদির ত্রায় মিথ্যা ? এই সংশয়ের পূর্কপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়, সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য । সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্নস্থান । বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সঙ্ক্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—“তৃতীয় স্বপ্নস্থান তাহা সঙ্ক্য আখ্যায় অভিহিত ।” যাহা দুই লোকের † (ইহপরলোকের)

† ইহ-পর-লোকের অন্তরালে বা সঙ্কিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি উপস্থিত হয় । তাহা কাদাচিৎক ও নিত্যস্বপ্নের ত্রায় সঙ্ক্য । হৃত্যকালে যখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নির্ক্যাপার হয় তখন আর সে এ লোক অল্পভব করে না । তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র অবলম্বনে এতলোক অতি অস্পষ্টরূপে স্বরণ করিতে থাকে । ঐ সময়ে তাহার পূর্ককর্ষ-বলে মানস পরলোক স্ফূর্তিরূপে জ্ঞান উদ্ভিত হইতে থাকে । অর্থাৎ সে পরলোকে ধেরূপ হইবেক সেইরূপটা তাহার ভাবনা পথে আইসে । এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ বালয়া স্বপ্ন । এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকদ্বয়ের সঙ্কিতে হয় বলিয়া সঙ্ক্য ।

অথবা জাগ্রৎ ও সুবুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা অন্তরালে হয় তাহা সন্ধ্যা । এই ব্যুৎপত্তি অল্পসংখ্যেও সন্ধ্যা-শব্দে স্বপ্ন । এই স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য । সত্য বলিবার কারণ এই যে, প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন । যথা—“অনন্তর রথ, রথ-যোগ ও পথ সৃজন করেন ।” “তিনই কর্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন ।” এই শেষ বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয় ।

নির্মাতারঞ্জে পুত্রাদয়শ্চ ॥ অ ৩, পা ২ সূ ২ ॥

স্বত্বার্থ—একে শাখিনঃ কামানাঃ নির্মাতারমাত্মানামামনন্তি কাশাশ্চ পুত্রাদয়ঃ । কাম্যা ইত্যশ্মিন্নর্থে কামা ইতি ।—কোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সন্ধ্যস্থানে যে কাম্য নির্মাণ হয় তাহার কর্তা আত্মা । আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন ।

ভাষ্যার্থ—আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্যা অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে কাম্যানবহের অর্থাৎ অভীক্ষিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকর্তা আত্মা । যথা—“ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—” ইত্যাদি । এই শ্রুতিতে যে কামশব্দ আছে, তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ । যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় তাহাও কাম । কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়, অল্প কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে । কেন-না, “তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি-বিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা বাইতেছে । অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের শেষ বাক্য, এই দুএর দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানীয় পদার্থের নির্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্তা । প্রকরণটা প্রাজ্ঞবিষয়ক । কেন-না উহা “যাহা ধর্মান্বিত, অধর্মান্বিত, কার্যকারণের অন্বিত, তাহা বল —” ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে । প্রকরণের শেষেও ধর্মান্বিত প্রাজ্ঞ আত্মার কথন আছে । যথা—“সেই বস্তুও গুণ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত । এই সমুদায় লোক তাহাতেই আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তৎস্ব জাতক্রম করিতে সমর্থ নহে ।” যেহেতু স্বাঙ্গিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের

প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। জাগ্রতের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য; তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে প্রতিবাক্যও আছে। যথা—“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁর। ইনি জাগ্রৎস্থানে যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন।” এই প্রতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্যা-সৃষ্টিও জাগ্রৎসৃষ্টিয় ত্যায় তথ্যরূপা। এইরূপ পূর্কপক্ষ প্রাপ্তে হত্বেকার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্মৈ'নানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥

অ ৩, পা ২, সূ ৩ ॥

হত্রার্থ—তু-শব্দে পূর্কপক্ষ নিষেধতি। সন্ধ্যা সৃষ্টি' পারমাধিকীতি বাবৎ। সা মায়ামাত্রং মায়ামশ্চেব। যতঃ সা কাৎস্মৈ'ন দেশকালনিমিত্তা-দিরূপেণ পরমার্থবস্ত্বশ্চৈব অভিব্যক্তস্বরূপা ন ভবতি ততঃ সা সৃষ্টি' পরসার্থরূপা কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থন্তু সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্মঃ স্বপ্নে তদভাবোদৃগত ইতি নিরুর্মঃ।—স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্যায় তথ্যরূপা নহে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদাধীণ ধর্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—তু-শব্দ উদ্ভাটিত পূর্কপক্ষের নিরাসক। বলিয়াছিল যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্যায় সত্য; তাহা নহে। স্বাপ্নিক মায়াময়ী। তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম, সে সকল ধর্ম স্বপ্নের স্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি হত্রন্তু কাৎস্মৈ-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে। সত্যবস্ত্ব দর্শনবিষয়ক দেশ কাল নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে। স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে? না এই সন্মুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্যাপ্ত হয়? আচ্ছা, এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে? জীব যখন দেশান্তরীয় দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন-না মনে করিব যে, জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে? প্রতিও দেহের বাহিরে যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—“সেই অযুত পুরুষ (আত্মা)

কুলায়ের অর্থাৎ দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন^১ আরও দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন) সঙ্গত হয় না। প্রসঙ্গকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। স্তম্ভ জীব কি কণকালমধ্যে যোজন দূরে গিয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত। (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্ব কর্তা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, বাহ্য প্রত্যাগমনবর্জিত। শ্রুতিও ঐরূপ একটা স্বপ্ন গুণাইয়াছেন। যথা— “আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অতিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা ঘটিল না।)” জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সেই কুরুদেশেই আছে ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোক ঠাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া দেখিলে স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয় না। স্বপ্নে অনেক বিপর্যায় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়। ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“যাহাতে দর্শন হয়” এই উপক্রমে বলা হইয়াছে “তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ পরিবর্তিত হন।” অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই শ্রুতির গোণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর শ্রুতি-যুক্তি-বিরোধ হইবে না। সে গোণ ব্যাখ্যা এই— “অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে গিয়া—” ইত্যাদি। যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে না, সে অবশ্যই শরীরবহির্বর্ত্তীর জ্ঞান। স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গোণ (যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নপ্রট্টার এই^২ ভায়তবর্ধেই দিবস দর্শন হয়। আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত

কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টা কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত আছে । স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই । (নিমিত্ত = কারণ) । তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সুতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই । জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে ? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে ? তাহা নাই । আরও দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদশায় রজ্জুসর্পের আয় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে না । অদর্শনপ্রাপ্ত হয় । অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত) হয় । স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা আর রথ রহিল না । রথের পরিবর্তে তাহা মনুষ্য হইলে, দেখিতে দেখিতে তাহা আবার বৃক্ষ হইল । শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন । যথা—“সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই ।” ইত্যাদি । এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ মায়াময় ।

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥

অ ৩, পা ২, সূ ৪ ॥

স্বার্থ—মায়িকোহপি স্বপ্নঃ সীধ্বসাধুনোভবিষ্ণতোঃ সূচকোহনুমাপকোহ-
তন্তত্র পরমার্থগন্ধো নাস্তীতি ন বক্তব্যম্ । শ্রুয়তে হি স্বপ্নস্ত ভবিষ্ণৎসাধ্ব-
সাধুসূচকম্ । তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে চ ।—স্বপ্ন মায়ামাত্র সত্য ; কিন্তু
তাহা ভবিষ্ণৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাপক । কেন-না, শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ
পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তজ্জপ রূপতা বলিয়াছেন ।

ভাস্বার্থ—স্বপ্ন মায়িক (সংসার-সহায় অজ্ঞানের পরিণাম বিশেষ), তাই
বলিয়া তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই,
এমত নহে । স্বপ্ন ভবিষ্ণৎ শুভাশুভের সূচক । এ কথা শ্রুতিতেও শুনা যায়
এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন । শ্রুতি যথা—“যদি স্বপ্নে
কাম্যকর্ষুবিষয়ে জ্ঞী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন দর্শনের
দ্বারা সে কার্যের সমৃদ্ধি বা সুসিদ্ধি হইবে ।” “স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ
পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে ।” ইত্যাদিবিধ
স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায় । স্বপ্নাধ্যায় (শাস্ত্রবিশেষ) বেতুগণও
বলিয়াছেন, স্বপ্নে কৃষ্ণরোরোহণাদি শুভ এবং গর্দভরোরোহণাদি অশুভ । মন্ত্রের

দ্বারা, কেবলভাস্করগ্রহের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ
 দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবত এই বলা হইল যে, স্বপ্ন
 নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক) ফলিতার্থ বা
 অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক জ্যৈসন্দর্শনাদি মিথ্যা।
 প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উপপন্ন হয়। স্বপ্নের উৎপত্তিরূপতা
 পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গোণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্ত-
 মাত্রি লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ
 লাঙ্গল গবাদির চালক নহে; তেমনি, নিমিত্ত সামাগ্র লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি
 বলিয়াছেন, সূপ্ত রথাদি সৃষ্টি করে এবং সূপ্ত রথাদির সৃজন-কর্তা। কিন্তু
 তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না। স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর
 হর্ষবিবাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে হইবে যে,
 সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত সূক্ষ্মত দৃষ্টত (পুণ্য-পাপ) সেই সেই স্বপ্ন-
 সন্দর্শনের কর্তৃরূপ নিমিত্ত কারণ। অত্র কথা এই যে, জাগ্রৎকালে
 বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের বাতিকর
 (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার স্বপ্নপ্রকাশতা
 তৎকালে দুর্নিবেচনীয় হয়। আত্মার কুলই দুর্নিবেচ্য স্বপ্নপ্রকাশতাকে
 সুবিবেচ্য বা সুবোধ্য করিবার জন্ত শ্রুতি কথিত প্রকার স্বপ্ন বর্ণন করিয়া-
 ছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষ্য তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদিসৃষ্টি-
 বাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বপ্নপ্রকাশতা সুখনির্গত
 হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-
 বাক্যের গোণার্থ গ্রহণ করা উচিত। এতদ্বারা রথাদিসৃষ্টিশ্রুতির ত্রায় নির্মাণ
 শ্রুতিরও গোণার্থ ব্যাখ্যাত হইল। বলিয়াছিলে যে, স্বপ্নপদার্থের নির্মাণ-কর্তা
 প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা সাধু নহে। কেন-না, অত্র শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই
 ব্যাপারবিশেষ। যথা—“জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া
 নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধি-বৃত্তির
 (বুদ্ধিবৃত্তি=বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা) ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নাভূত্ব
 করেন।” কঠ শ্রুতিতেও “ইন্দ্রিয়গণ সূপ্ত হইলে এই যেইনি জাগ্রৎ থাকেন”
 এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য স্রষ্টা, অর্থাৎ স্বপ্ন-
 পদার্থের নির্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম” এই শেব-

বাক্যে জীবের জীবন্ত নিবেশ পূর্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। "জীবমসি" ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবাত্মবাদের পর জীবভাব নিবেশ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মশ্রবণের বিরোধ বা বাধ হয় না। স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্বৈশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির জ্ঞান পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এইমাত্র অভিপ্রেত বা প্রতীপাশ্রিত। আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ মায়িক, মিথ্যা, এ সকল "তদনন্তরং" স্ত্রে প্রতীপাদিত হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্মাত্মশাস্তাৎকার হয় তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অগ্ৰথা); এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ।

পরান্ধিত্যনাত্ত তিরোহিতং ততো হস্য বন্ধবিপর্যায়ৌ ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৫ ॥

স্বত্রার্থ—ঈশ্বররাংশো জীবন্ততশ্চ তয়োজ্ঞানৈশ্বর্যো সমানে ইতি মহাহ পূর্বপক্ষী পরেতি। তৎসমাধানমাহ-তিরোহিতমিতি। তুঃ পরান্ধিতমপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরান্ধিত্যানাং পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা সত্যোতিপক্ষো ন সাধীমানি-ত্যর্থঃ। যজ্ঞাপ জীবন্তেশ্বরসমানধর্মত্মমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিতমাত্মতমে-বাস্ত্যবিজ্ঞয়া। ততস্ত্বাদেব নিমিত্ত্যদীশ্বররূপাদস্ত জীবন্ত বন্ধবিপর্যায়ৌ বন্ধমোকৌ ভবতঃ।—জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাহার সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন? এ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য-শক্তি অবিচার দ্বারা তিরোহিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক। ভাষ্য ব্যাখ্যায় বিশদার্থ বলা হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—বিশুদ্ধিঃ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ-প্রকাশ-শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিও জীব-েশ্বরের সমান। জীব যখন ঈশ্বররাংশ ও ঐশ্বর্য-বিশিষ্ট, তখন এরূপ হইতেও পারে যে, ঐশ্বর্যবলে জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয়। (ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব

আছে এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশিতাব থাকিলেও জীবের বিরুদ্ধধর্মবস্তা প্রত্যক্ষ । জীব অসত্যসঙ্কল্প, কিন্তু ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি । তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই বলা যায় না । আছে, কিন্তু তাহা অবিষ্কার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত (প্রতিবন্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে । আবরণ-বিশ্বস্ত হইলেই তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্যাক্রম) হয় । যে জীব পরমেশ্বরের অহংগ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিষ্কারবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি যথাবৎ আবিভূত হয় । যেমন তিমিরযোগে দৃকশক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঐষথ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন পূর্ববৎ দৃকশক্তির আবির্ভাব হয়, সেটরূপ । অতএব, থাকিলেও স্বভাবতঃই যে সর্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না । সেই কারণেই ঈশ্বর নিমিত্তক বন্ধভাব ও মুক্তভাব । ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ । এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাপের অর্থাৎ বন্ধন রক্ষুর (অবিষ্কারি ক্লেশ-পঙ্ককের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে উজ্জ্বলিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয় ।” তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্যাদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অগনিাদিরূপ অষ্টৈশ্বর্য (অগনি ও লঘিমা প্রকৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ বৈতরহিত ও আপ্তকাম (প্রাপ্ত স্বাভ্যনন্দ) হয় । (এই শেষার্ধ্বে সত্ত্ব-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্বার্ধ্বে নিষ্ঠুরজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক) ।

দেহযোগাদ্বয় সৌহৃদি ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৬ ॥

স্বত্রার্থ—কিঞ্চ সঃ জ্ঞানৈশ্বর্যতিরোভাবঃ দেহ যোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ ।—জীব ঈশ্বর সত্য; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ার জ্ঞান ও ঈশ্বর্য অভিব্যক্ত হইয়া আছে ।

ভাষ্যার্থ—জীব পরমাশ্রাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি? যেমন বিস্মৃতির দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরিক্ত থাকে, তেমনি,

জীবেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিক্রমিত থাকার উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিকল্পিত্ব—এই সকল থাকায়—তাহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে। ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যক্রপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহির তুহা তিরোভূত থাকে, তক্রপ, জীবেরও অবিজ্ঞানিতনামরূপকৃতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়। জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন? তাহা বলিতেছি। “সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন।” এই উপক্রমের পর বলা হইয়াছে, “জীবরূপী আত্মা হইয়া অল্পপ্রবেশ পূর্ব্বক—”। এই শ্রুতি আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অল্পসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন। (ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, পরামাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অল্পপ্রবিষ্ট আছেন)। এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে। বাথা—“হে শ্বेतকেতো! সে-ই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি।” এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ্য করিয়া তাহারই ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবৈশ্বর্যের অভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এই জ্ঞানই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ার বিলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য--সেই হেতু তিনি স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য বর্ণনা স্বজন করিতে পারেন না। স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্পপুল্লিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কে আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? বলিয়াছিল যে, জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা (সংস্কার) প্রভব। সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রতুল্য বলা হইয়াছে। অত্থথা আত্মার স্বল্পপ্রকাশতার ব্যাঘাত ও শ্রুতিতর্জুক স্বাপ্নবর্ণনাদির মিথ্যা কথন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে।

হৃদভাবোনাড়ীষু তচ্ছ্বতেরাঅনি চ ॥

অ ৩, পা ২, সু ৭ ॥

হৃত্তার্থ—তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ সুষুপ্তমিতি ষাবৎ । স চ নাড়ীষাঅনি চেতি ভবতীতি শেষঃ । কৃতঃ ? তচ্ছ্বতেঃ । শ্রুতৌ সুষুপ্তস্ত তথাবিধমুচ্যত ইত্যর্থঃ । অনেন নাড়্যাদীনাং সমুচ্চয় উক্তঃ ।—জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জানা যাইতেছে ।

ভাস্বার্থ—স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুষুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে । সুষুপ্তি-বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে । এক স্থানে শুনা যায়, “যে প্রকারে সুপ্ত হয় সে প্রকার এই—জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণ নির্ব্যা-পার হয়, সম্ভ্রম অর্থাৎ মনোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈতপ্রায়) হয়, জীব তখন, নাড়ীস্থানগত থাকেন ।” অত্র স্থানেও নাড়ী অমুক্তমের পর অভিহিত হইয়াছে, “সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণ পূর্বক পুরীতং নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন ।” অত্র শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—“যখন সুপ্ত হন, কোন প্রকার স্বপ্নদর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন । অনন্তর প্রাণের সহিত একই প্রাপ্ত হন ।” আবার শ্রুত্যাঙ্করে এইরূপ শুনা যায়—“এই যে হৃদয়াস্তরস্থ আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন ।” আবার অত্র শ্রুতিতে অত্র প্রকার শুনাও যায় । যথা—“হে সৌম্য শ্বেতকোতো ! সেই সময়ে সংসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয় ।” “সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সমাক্ পরিষক্ত (একত্ব-প্রাপ্ত) হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না ।” এই সকল শ্রুতির তাৎপর্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যাঙ্ক নাড়ী, পুরীতং, ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক পৃথক স্থপ্তিস্থান ? অর্থাৎ কখন বাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন ? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে একই স্থপ্তিস্থান ? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক পৃথক স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন ? অথবা নাড়ীপথে পুরীতং গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন ?) পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল স্থপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন । অর্থাৎ বৈকল্পিক । ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে ঐ সকলের একাধিতা স্থির থাকিতে পারে ।

যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত—সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয়। যেমন ত্রীহি ও যব প্রভৃতি। (পুরোধাশ প্রস্তুত করণার্থ ত্রীহিবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই। উহারা কেহ কাহার অপেক্ষা করে না। তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয়। বিকল্প হয় কি না, ত্রীহির ষারাও হয়, যবের ষারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত।) সেইরূপ, ঋতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায়। নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিভ্রাস আছে। (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, সুপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও সুপ্ত হয়, পুরাততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্র প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয়।) যদি বল “সত্য সৌম্য তদা—” এ ঋতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রভাস্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কেননা, ঐ তৃতীয়া সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত। ঐ বাক্যের শেষে আছে, “জীব আয়তনাঘেষী অর্থাৎ আশ্রয়াঘেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয়।” “অল্প কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।” (প্রাণ=সৎ বা ব্রহ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা—“সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্র প্রাপ্ত) হইয়াছি।” বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম সুপ্তি, তাহা সর্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্বস্থানেই সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়, জীব সুবুপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাঙ্গা এই তিনের বিকল্পিত বা অন্ততম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্বপঙ্কের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব নাড়ীতে ও আঙ্গার ঘটনা হয়। তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ সুবুপ্তি। তাহা নাড়ী ও আঙ্গা উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়। অর্থাৎ জীব সুবুপ্তির ক্ষণ একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, একরূপে উপগত হন না। কেননা ঋতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী, পুরীতৎ ও সৎ (ব্রহ্ম) এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া

শ্রুতিতে স্মৃতিহিত আছে । সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত । এক প্রয়োজনে কথিত ত্রীহিযবাদির স্থায় সুপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাঙ্গির বিকল্প গ্রহণ যুক্তযুক্ত নহে । এক বিভক্তির নির্দেশ থাকিলেই যে একার্থ (এক প্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না । নানার্থতা (অনেক প্রয়োজন বা অনেক উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্বারা একই কার্য্য দুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় । প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যাক্ষে শয়ন করে, ইত্যাদির স্থায় (কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যাক্ষে, এরূপ বিকল্প নহে) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে সুপ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তযুক্ত বা সঙ্গত । শ্রুতিও সুসুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের) সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন । যথা—“যখন সেই নাড়ীসমূহে থাকেন, তখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না । অনন্তর এই প্রাণে (পরমাত্মায়) একীভূত হন ।” এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে । শ্রুতিতে প্রাণ-শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা “প্রাণস্তথাঙ্গুগমাৎ” শব্দে পাওয়া গিয়াছে । যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয় যথা—‘সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন’ ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুতিস্বরূপসঙ্গ ব্রহ্মের নিবেদন না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্বক ব্রহ্মে গিয়া সুপ্ত হন । এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে । ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন । যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশুই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায় । ঐ সকল শ্রুতির এ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়্যাঙ্গির রাস্মি অথবা রাস্মিসম্বন্ধ নাড়ীরূপ পথ । * সেই কারণে নাড়ীর প্রাণস্বার্থ ঐরূপ নাড়ী সুপ্তির কখন হইয়াছে । শ্রুতি “নাড়ীতে সুপ্ত হন” এই কথার পর “সেই কারণে কোনও পাপ তাঁহাকে

* মহুশ্বের শিরঃকপালে একটা স্তম্ভ ছিদ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র । ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সর্বদাই স্তম্ভনাড়ীসদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে । সেই জ্যোতিঃস্বরূপ নাড়ী সূর্যালোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে (সূর্য্যকিরণস্পর্শ দ্বারা) । যোগীরা প্রাণত্যাগ পূর্বক এই ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নাড়ী পথে পরলোকগামী হন হইয়া সূর্য্যাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন ।

স্পর্শ করে না” এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। ~~সে কারণে~~ পাপস্পর্শ হয় না তাহাও বলিয়াছেন। যথা—“সেই কালে তিনি তেজঃ-সম্পন্ন হন।” অর্থাৎ এই যে, নাড়ীগত পিঙ্গু নামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহ্যিক বিষয় দ্রষ্টব্যে সক্ষম থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা এরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম, নাড়ী সঞ্চয়ণ করিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্র প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (ঐহিক বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ শব্দের ব্রহ্মার্থতা শ্রুত্যান্তর প্রসিদ্ধ। দেখ, “ব্রহ্মই তেজ।” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথা “যেহেতু এই ব্রহ্মলোক নিম্পাপ—সেই হেতু সমুদায় পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।” এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে। তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ হয় যে, প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই সুপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অস্থূল (দারস্থরূপ) মাত্র। অর্থাৎ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কখন থাকায় জানা যায়, পুরীতং সুপ্তিস্থানটী ব্রহ্মেরই অস্থূল (ব্রহ্মগমনের উপায়)। “এই যে, হৃদয়াকশ-শব্দে ব্রহ্ম, জীব এই আকাশে সুপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে হৃদয়াকশকে সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে ঐ প্রস্তাবেই বলিয়াছেন “পুরীততে শয়ন করে ও সুপ্ত হয়।” পুরীতং শব্দে হৃদয়বেষ্টন। যে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায় সে পুরীততে শয়ন করে। যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা যায় সে প্রাকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা “দহর উত্তরেভ্যঃ” সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। “নাড়ীর দ্বারা প্রতিগমন করে, করিয়া পুরীততে সুপ্ত হয়।” এই শ্রুতিতে একত্র কখন হেতু নাড়ীপুরীততের সমুচ্চরই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না। সতের ও প্রাক্কর ব্রহ্মতা সর্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সং শব্দে ও প্রাক্ক শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। ঐ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতং ও ব্রহ্ম, এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতং এই দুইটী সুপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই সুপ্তির অনপায়ী (অনধর) মুখ্য বা অধিতীয় স্থান। আরও দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতং-ই হউক, বাহা জীবোপাধির আধার

বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে অবশ্যই তাহাতে ইঞ্জিয়গণ বিজ্ঞমান থাকিবেক । কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অদ্বন্দ্বব । কারণ, জীব উপাধিসম্বন্ধ হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত) । (অভিপ্রায় এই যে, স্মৃতিতে উপাধির লয় হয়, সুস্তরাং ব্রহ্ম ব্যতীত অত্র কিছু—পুরীতৎ অথবা নাড়ী মূখ্য স্মৃতিস্থান হইতে পারে না) । জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না । সেন-না, যে জীব, সে-ই ব্রহ্ম । স্মৃতিতে আধারার্থেভাব ভেদকথন অভিপ্রায় উক্ত হয় নাই । সে ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ম্য-শ্রুতির গতি কি হইবে? তাদাত্ম্য বা অভেদ-শ্রুতি যথা—“হে সৌম্য! জীব সেই সময়ে সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয় । - স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সুপ্ত হয় ।” অত্র কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহা হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়া নাই, এমত নহে । স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির জায় থাকেন, কিন্তু স্মৃতিতে তাহার উপশম (অভাব) হয় । তাহাই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সংসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির বিবক্ষিত । অতএব, স্মৃতিস্থানীয় কখন সংসম্পন্ন ও কখন সংসম্পন্ন নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অদ্বন্দ্বত । (যখন নাড়ীতে ও পুরীততে স্মৃতি, তখন সং সম্পন্ন নহেন) ইচ্ছা হয় স্থানবিকল্প (হয় নাড়ী স্থানে না হয় পুরীততে স্মৃতি হয় ইহা) স্বীকার কর, কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ স্মৃতিস্থান বিশেষ (ভেদ) হইবে না । সর্বত্রই একত্ব ও সংসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রাহিত হয়, ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ । শ্রুতি যথা—“সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখে? ইত্যাদি । নাড়ীতে ও পুরীততে (হৃদয়বেষ্টনান্তরে) শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ নাই । আত্মসম্বন্ধ ব্যতীত অত্র সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদ-জ্ঞানের স্থান । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “আত্মা যে-সময়ে অজ্ঞের জায় থাকেন বা হন সেই সময়ে অত্র হইয়া অত্র দর্শন করেন ।” যদি বল, বৈভূতাজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই বৈভূত অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে ; পরন্তু জীবের সঙ্ঘর্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে । বিষ্ণুমিত্রে দূরদেশে, সে জ্ঞাত সে আপন গৃহ দেখে না । কিন্তু জীব পেরূপ দূরবর্তী নহে । জীবের সঙ্ঘর্ষে নিয়ম এই যে, দৃশ্য হইতে

যে জটিল দূরবর্তিত্ব তাহা ঔপাধিক । কেন না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে ; উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন । যদি উপাধি-নিষ্ঠ দূরতা তাদৃশ আবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর তাহা হইলে যানিতে হইবেক, প্রদর্শিতস্থলে উপাধি নাই । উপাধি উপশাস্ত হইয়াছে, সুতরাং সংসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হওয়ার দৈতাব্যবশতঃই তৎকালে দৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না । শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রকৃতির সমুচ্চরতা মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করি না । কেন-না, নাড়ী সুপ্তিস্থান ? কি পুরীতং সুপ্তিস্থান ? ইহা জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই । তদ্বিজ্ঞানের কোনরূপ ফলও নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে । একমাত্র ব্রহ্মই অনপায়িসুপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই জানিবার প্রয়োজন । উহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎ-ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । এই সকল কারণে স্বীকার্য্য হয়, আত্মা সুপ্তিস্থান ।

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ আত্মনঃ সুপ্তিস্থানত্বাদিত্যর্থঃ । অস্মাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ স্মাদতি যোজনা ।—যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান—আত্মাতে (আপনার স্বরূপে) সুপ্ত হয়, সেই হেতু আত্মা হইতেই প্রবুদ্ধ বা উখিত হয় ।

ভাষ্যার্থ—যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে শ্রুতি স্মৃষ্ট্যাধিকারে নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ অবস্থা) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন । “এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন “যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইঞ্জিয়) বহিরাগত হয় ।” ইত্যাদি । “সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি ।” ইত্যাদি । সুপ্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখন হয় নাড়ী, কখন পুরীতং হইত) তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়, কখন বা পুরীতং হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয় । কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই । অতএব, আত্মাই সুপ্তিস্থান, ইহা অশংসনিত সিদ্ধান্ত ।

পক্ষে অকৃতভাষ্যগম ও কৃতপ্রবাস এই দুই দোষ দুর্নিবার্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্মে ভোগ করিল না; আর প্রবুদ্ধ বা উখিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত যুক্তি বহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া বাওয়ার সে জীবের উঠান অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশিমধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন না, সে স্থলে বিবেক-কারণের অভাব আছে (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)। কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উঠান পক্ষে) তাহার অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিद्यমান আছে। জীবের কর্ম ও বিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুএর দ্বারা সেই কি না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মায় জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে। কীর-নীর হইতে কীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অক্ষমাদির না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে। অত্ৰ কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর স্থায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা করবে। পরমাত্মাট উপাধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে। অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অস্বত্বন—তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার এবং উপাধ্যস্তের অর্থাৎ অত্ৰ উপাধিতে বন্ধাস্বত্বন হইলে তাহা অত্ৰ জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীজাসুরসমান সূক্ষ্ম ও জাগ্রৎ এই দুএর মধ্যে একই উপাধি বিद्यমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত। অর্থাৎ যে সুপ্ত হয় সেই জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত।

মুঞ্চেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেবাৎ ॥ অ ৩, পা ২, সু ১০ ॥

সূত্রার্থ—পরিশেবাৎ জাগ্রদাদিবেলক্ষণ্যাৎ মুঞ্চে মুচ্ছিতেহর্কসম্পত্তিঃ সর্ক-
সুপ্ত্যাধিধর্মেরসম্পন্নতা জ্ঞাতব্যা। সর্কৈঃ সুপ্তিধর্মেরসম্পন্নো মুচ্ছঃ সুপ্তো
ন ভবতি সর্কৈধরণাধিধর্মেরসম্পত্তের্মতোহপি ন কিস্ববস্থাস্তরং গত ইতি

ভাবঃ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থার মুক্ত অর্থাৎ মুক্তি অবস্থাটী অতিরিক্ত। কেন-না ইহাতে অর্ধসম্পন্নতা দৃষ্ট হয়। (কোন কোন জাগ্রৎবৎ দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন সুষুপ্ত্যাদিবৎ দৃষ্ট হয়। সুতরাং মুক্তি অর্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য)।

ভাষার্থ—মুক্ত-নামক এতটী অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মুক্তি বলে, সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য। জীবের এই চার অবস্থা বাতীত অত্র কোন অবস্থা শ্রুতিতেও স্মৃতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুক্ত বা মুক্তিঅবস্থাটী ঐ চারের মধ্যে একটী। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, মুক্ত-অর্ধসম্পত্তিঃ। মুক্তাবস্থাটী জাগ্রৎসময়মধ্যে নিবিষ্ট নহে। কেন-না, মুক্তি পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ালুভব করেন না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু জ্ঞান বায় সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুক্ত অবস্থায় নাই)। আচ্ছা, এমন হইতেও ত পারে যে, মুক্ত ইয়ুকারের জ্ঞান? (ইয়ুকার= শরনিয়্যাতা শিল্পী) ইয়ুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মুক্তি ব্যাক্তও প্রহারজনিত হৃৎখালুভব-নিমগ্ন থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর— তাহা নহে। কেন-না মুক্তের চৈতন্য থাকে না—চৈতন্য লুপ্ত থাকে। ইয়ুকার ইয়ুনিয়্যাপ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে, এতক্ষণ আমি ইয়ুয়াত্র দেখিতেছিলাম, অত্র কিছু দেখি নাই। কিন্তু মুক্তি পুরুষ সংজ্ঞাভাবের পর বলে, এ পর্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধ-কারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধত থাকে কিন্তু মুক্তির দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। প্রদর্শিত কারণে মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎ নহে। মুক্তাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মুক্তির তাহা থাকে না। মুক্তি মৃতও নহে। তৎপ্রতি কারণ, মুক্তির দেহে প্রাণ ও উন্মাদ থাকে। কিন্তু মুক্তি হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত

হইয়া লয়। সংশয় করে, অনন্তর উন্মাদ (তাপ) আছে কি-না জানিবার জ্ঞান তাহার হৃদয়দেশে হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জ্ঞান নাসিকাদেশে হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উন্মাদের অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে তখন তাহার নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার দেহ দাহার্থে স্নানভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উন্মাদের অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই, জীবিত আছে। তখন তাহার সংজ্ঞাভার্থে যত্নবান্ হয়। অপিচ, মুক্তির পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। যে যমলোকে গিয়াছে, সে কি আর তদেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? মুক্তিকালে সংজ্ঞা থাকে না, সুখদুঃখমুক্তিও হয়, সুতরাং মুক্তির সুসুপ্তি মীমাংসা নিশ্চয়। ইহার প্রত্যুত্তর তাহা নহে। কেননা, তদুত্তরের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। মুক্তিত জন্ম যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধধাম থাকে, তাহার দেহ অনেক সময়ে সঙ্কম্প গ্যকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয়; কিন্তু সুসুপ্তির বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিম্নোন্নত এবং দেহ নিস্কম্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিয়মে নিরবাহিত হয়। অপিচ হস্তার্পণ দ্বারা সুসুপ্তিকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুক্তির প্রহারেও মুক্তিতের উত্থান হয় না। মুক্তির ও সুসুপ্তির কারণ এক নহে কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মুক্তির হইতে, ঐচ্ছিক শ্রম কারণে সুসুপ্তি হয়। অপিচ, কোনও লোকে মুক্তিতকে সুপ্ত বলে না। এই সকল কারণে, পরিশেষে প্রযুক্ত, মুক্তিত অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অল্প অংশে অসম্পন্ন, সুতরাং অর্কসম্পন্ন) সংজ্ঞা-শক্তি বিধায় সম্পন্ন এবং সুসুপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। যদি বল, মুক্তির অর্কসম্পত্তিরূপা এ কথা বলিতে পার কৈ? প্রতি সুসুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—“তখন সংস্পন্ন হয়” ঐ সময়ে চোরও সাধু হয়।” “দিন ও রাতি ঐ মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না” “জগা, মৃত্যু, শোক, স্কন্ধত, দুঃখত, এ সকল, কিছুই থাকে না।” ইত্যাদি। জীব যে স্কন্ধত দুঃখত অর্থাৎ পুণ্যপাপ প্রাপ্ত হয় তাহা সুখিত দুঃখিত জ্ঞান পূর্বক। কিন্তু সুসুপ্তিতে সুখিত জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত (নিবৃত্ত) হওয়ার মুক্তির সুসুপ্তির ন্যায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্কসম্পত্তি নহে। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে, মুক্তিকালে জীবের ব্রহ্ম

অর্ধসম্পত্তি হয়। আমরা বলি, মুচ্ছায় সুযুক্তি পক্ষের অর্ধলক্ষ্যসংসারসংসারের অর্ধ লক্ষণ আছে। মুচ্ছার ও সুযুক্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুচ্ছা মরণের দ্বার স্বরূপ। যদি তাহার (মুচ্ছিতের) কৰ্ম্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন করে, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উন্মাদ পর্য্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মজগণ অর্ধসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। বলিয়াছিলেন যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মুচ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ নহে, কদাচিত্ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ, প্রতিতে ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুর্বেদে উহার প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ার উহা পঞ্চমস্থানে গণ্য হইতে পারে না।

উপরে জীবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বর্ণিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, শাস্ত্রে আছে, নিশ্চল সত্ত্ব ব্রহ্মোপাসাসকের দেহ পাতকালে পাপ পুণ্যের বিনাশ হয়। এখানে ক্রিজাচ্ছ - তাদৃশ উপাসক সকলই কি অবিশেষে দেবদান পথে গমন করে, বা বিভাগ ক্রমে? এ বিষয়ে যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আছে তাহা নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে। তথাহি.

সম্পারায়ৈ তর্ভব্যাত্বাত্বা হত্যে ॥

অ ৩, পা ৩, সূ ২৭ ॥

ভাষ্য—সাম্পারায়ৈ দেহত্যাগকালে অথবা মরণাৎ প্রাক্ স্মরুতদ্বয়ত-
মোহানন্তবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুঃ—তর্ভব্যাত্বাত্বাদিতি। সম্পরেতস্ত কক্ষিৎ
কালং কক্ষ্মসত্ত্বৈ ফলাত্বাৎ দেবদান-প্রবেশাযোগাচ্ছাদাবেব ক্ষয় ইতি
হেতুপদানামর্থঃ। অত্রে শাখিনঃ শাট্যায়নিনঃতথা আছরিতি যোজনীয়ম্—
অথ যেমন মলিন পুরাতন রোম ত্যাগ করিষা নিশ্চল হয়, তেমনি, দেহ
ত্যাগের পূর্বে জ্ঞানীর পুণ্যপাপ ক্ষয় হয়। ইহা শাট্যায়ন শাখার কথা।
আবার কৌষীতিক শাখাস্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, অর্ধ পথে স্মৃত্ত তদ্রূপে বিধুনিত
হয়। এই দ্বিবিধ বাক্য দৃষ্টে সংশয় হয়, কোন শ্রুতি বলবতী। তাহার
সিদ্ধান্ত—মধ্যে তর্ভব্য অর্থাৎ মধ্যে পাপপুণ্যের প্রাপ্তব্য ফল না থাকায় দেহ
পাত সময়ই জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিধুনিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ কথা
শাখাস্তরেও স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—কৌষীতিক-শাখাধ্যায়ীরা পর্য্যাক্ষিণী পাঠ করেন। দত্ত মধ্য—

জ্ঞানী ^{স্বকৃত-দুষ্কৃত} অর্ধপথে পর্যাক্ষত ব্রহ্মের অতিমুখে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্ধপথে তাঁর স্কৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) বিরাম প্রাপ্ত হয়। কৌষীতকিশ্রুতি—“সেই জ্ঞানী অর্থাৎ নিগুণোপাসক দেবমান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।” এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন “অনন্তর সে বিরজা নদীতে আইসে—তাহা সে মনের দ্বারাই অতিক্রম করে এবং তৎপরে সে পুণ্যপাপ বিধৃত (ত্যাগ) করে।” এই স্থানে বিচার্য্য --জ্ঞানী কি এতৎশ্রুতি অনুসারে সেই অর্ধপথে পাপপুণ্যশূন্য হয়? কি দেহত্যাগকালে স্কৃত দুষ্কৃতপরিহীন হয়। শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে উক্ত শ্রুতানুসারে ইহাই পাওয়া যায় যে, অর্ধপথে পুণ্যপাপ পরিত্যাগ বা পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য ব্যাস এত সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ ২৭ সূত্র বলিয়াছেন। জ্ঞানী যখন দেহ হইতে অবস্থিত হয়, দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই জ্ঞানের শক্তিতে তাহার স্কৃত দুষ্কৃত প্রক্ষয় হইয়া থাকে। এই প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু তত্ত্ববাস্তব অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির অভাব। বিদ্বান্ যখন বিজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, যাটুকৌশিক দেহ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ বিদেহ হয়, তখন হইতে--ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত—মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষয় অবস্থিত, সে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণে স্কৃত-দুষ্কৃত থাকার কোনও রূপ কার্য্য বা ফল থাকা শ্রুতি ও অহুমিত হয় না। স্কৃত-দুষ্কৃতের দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পুণ্যপুণ্যের ফলভোগ যদি তৎকালে না-ই থাকিল, তবে আর কিসের জন্য তৎকালে স্কৃত দুষ্কৃতের অস্তিত্ব স্বীকার বা কল্পনা করিবে? বিশেষতঃ স্কৃত-দুষ্কৃত উভয়ই বিজ্ঞাবিরোধী, সূত্রবাং বিজ্ঞার সামর্থ্যে উভয়েরই ক্ষয় হওয়া স্বীকার্য্য। বিজ্ঞা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই তদভয়ের ক্ষয় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। শ্রুতিতে যে অর্ধপথে তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া পঠিত হইয়াছে, প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে বুঝিতে হইবে যে, তাহা ঔপচারিক। পূর্বেই স্কৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হইয়াছিল, শ্রুতি তাহা নদী উত্তরণানন্তর বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন মাত্র। তাণ্ডী ও শাট্যায়নৌ এই দুই শাখা নদী সন্তরণের পূর্বে স্কৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—“অথ যেমন রোম বিধৃত করিয়া নির্মল হয়, সেইরূপ, এই জ্ঞানীও পাপ বিধূন করিয়া—” “তাহার পুত্রেরা তাহার দায় (ধনাদি), সূহৃদেরা তাহার সংকার্য্য (পুণ্য) এবং শক্রগণ তাহার পাপ উপলাভ অর্থাৎ গ্রহণ করে।” (এই দুই শ্রুতিতে দেহ-ত্যাগের সঙ্গে পুণ্যপাপের ত্যাগ স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে।)

ছন্দতঃ উভয়াবিরোধঃ ॥ অ ৩, পা ৩, সূ ১৮ ॥

স্বত্রার্থ—মৃত্যু যথাকামং বিজ্ঞানুষ্ঠানামুপপত্তেরুভয়োর্বিদ্যা কৰ্মক্ষয়য়ো-
র্হেতুফলভাবো বিরোধতে। অপিচ, তব মতে সতি হেতৌ ন কার্যাবিলম্ব
ইতি ন্যায়বৃৎহিততাত্ত্ব্যাদিশ্রুতিবিরোধ এন স্মাৎ । অস্মৎপক্ষে ত্ববিরোধ
এব স্মাদিত্তি স্ত্রুতাত্ত্ব্যপৰ্যাম্ । ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ।—বাদীর পক্ষ উভয়বিরুদ্ধ ।
পরন্তু অস্মৎপক্ষ উভয় প্রকারেই অবিরুদ্ধ । অভিপ্রায় এই যে, দেহ পাতের
পর অভিলাষামুরূপ বিজ্ঞানুষ্ঠান করার অধিকার থাকে না । তাহা না থাকায়
পুণ্যপাপক্ষয়রূপ কার্যের সহিত বিজ্ঞানরূপ কারণের সম্বন্ধাভাব ঘটনা হয় ।
যাহা কারণ—তাহাকে কার্যের অব্যবহিত পূৰ্ব্বকণে থাকিতে হইবেই
হইবে । স্ত্রুতরাং বিলম্ববাদীর মতে কারণের ব্যাঘাত । অথবা উপযুক্ত
কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্যোৎপত্তির অবিলম্বই, ন্যায়েপেত, বিলম্ব
হওয়া ন্যায়বাহ ।

ভাষ্যার্থ—তাত্ত্বদেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীব যদি অর্দ্ধপথে
পুণ্যপাপ ক্ষয় হওয়া স্বীকার কর তাহা হইলে দেহপাতের পর সে ইচ্ছাপূৰ্ব্বক
যমনিয়মাদিবিজ্ঞাত্যাসায়ক পুণ্যপাপ ক্ষয়ের কারণ উপার্জন করিতে না
পারায় বিদ্যার ও বিজ্ঞানফল পুণ্যপাপক্ষয়ের কার্য-কারণ ভাব সংরক্ষিত হইবে
না । কিন্তু দেহপাতের পূর্বে সাধকবস্থায় যেমন ইচ্ছা তেমন বিজ্ঞানুষ্ঠান
করে ও করিতে সমর্থ ; তৎপূৰ্ব্বক (বিজ্ঞাকারণক) পুণ্যপাপের হানি অর্থাৎ
প্রক্ষয়, ইগাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ স্বীকার্য্য হয় । ঐরূপ হইলেই তান্ত্রিশাখাস্ত্র শ্রুতির
ও শাট্যায়ন-শাখাস্ত্র শ্রুতির সম্ভতি হয় এবং বিজ্ঞার ও বিজ্ঞানফল পুণ্যপাপ
ক্ষয়ের নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবও সংরক্ষিত হয় ।

গতেরর্থবত্বমুভয়থাত্ত্বা হি বিরোধঃ ॥

অ ৩, পা ৩, সূ ২৯ ॥

স্বত্রার্থ—উভয়থা অবিভাগেন গতেদেবযানস্ত পথোহর্থবত্বং সাফল্যং ভবি-
ভুমহিতি । হি যতঃ । অত্থথা বিভাগেন বিরোধ এব স্মাৎ ।—পাপপুণ্য
প্রক্ষয়ের নিকটে কোন কোন শ্রুতিতে দেবযান পথের শ্রবণ আছে, কোন
কোন শ্রুতিতে তাহার শ্রবণ নাই । তাহাতে সংশয় হয়, অবিশেষে কি
দেবযান পথ লাভ হইবে ? কি বিভাগক্রমে (কোন উপািনার ফলে দেবযান

পথ এবং কোন কোন বিষ্ণুর ফলে অন্য পথ) লক্ষ হইবে? মংশয়ের সিদ্ধান্ত পক্ষ এই বিভাগ ক্রমেই দেবযান গতির সার্থক্য লাভ হইবে। ইহার বিরুদ্ধপক্ষে বিরোধ আছে।

ভাষ্যার্থ—কোন কোন ক্রান্তিতে পাপপুণ্য বিনাশের সন্নিধানে দেবযান পথের শ্রবণ আছে এবং কোন কোন ক্রান্তিতে তাহা নাই। (মরণের পর জ্ঞানীর পুণ্যপাপের বিনাশ ও দেবযান পথে গমন হয় কিন্তু কোন কোন ক্রান্তিতে কেবল পাপপুণ্য বিনাশের উল্লেখ আছে, দেবযানপথের উল্লেখ নাই)। তাহাতে সংশয় হয়, সর্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষে দেবযান গতি অবিত্ত হইবে? কি ত্রৈ দেবযানগতি বিভাগক্রমে উপস্থিত (লাভ) হইবে? অর্থাৎ কোন কোন জ্ঞানীর দেবযানে গতি ও কোন কোন জ্ঞানীর অন্য পথে গতি, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে? পূর্বের সিদ্ধান্ত অল্পসারে সর্বত্র সমানরূপে দেবযান গতি লক্ষ হইতে পারে। (পূর্বের সিদ্ধান্ত এই যে, পুণ্যপাপ হানির সঙ্গে অবিশেষে অর্থাৎ সর্বত্র উপায়নের অল্পবর্জন স্বীকৃত হয়। তদ্ব্যতীতে অবিশেষে অর্থাৎ সর্বত্র বা সমুদায় উপাসকের দেবযান পথ লক্ষ হইতে পারে)। এইরূপ পূর্ব পক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে— বিভাগ ক্রমেই দেবযান পথ প্রাপ্তব্য, আঁভাগে নহে! অবিশেষে গতি অঙ্গীকার করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হইবে। *দেবযান গতি “জ্ঞানী পুণ্যপাপ বিধৃত করিয়া নিরঞ্জন ও পরমসাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন” এতৎ ক্রান্তির বিরুদ্ধ। যে নিরঞ্জন অগস্ত্য—সে কি প্রকারে কোন্ দেশান্তরে গমন করিবে? তাহার গন্তব্য পরমসাম্য (ব্রহ্ম), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে। অতএব, পরমসাম্যপ্রাপ্তস্থলে গতিক্রান্তির আনর্থক্যই বিবোচিত হয়।

উপলক্ষ্যস্তলক্ষণার্থোপলক্ষ্যলোকবৎ ॥

অ ৩, পা ৩, সূ ৩০ ॥

হুত্রার্থ—সাগতিস্তলক্ষণং কারণং যস্তাত্তলক্ষণস্তলক্ষণার্থস্তোপলক্ষ্যস্তলক্ষণং গতিক্রান্তেক্রান্তরূপাভাব উপপন্নো যুক্তঃ। লোকবৎ লোক ইব। যত্র দেশান্তর-প্রাপ্তিরূপা গতিরপেক্ষতে তত্র তস্তাঃ সার্থক্যং যত্র তদ্বিপর্ধ্যয়ন্তত্র গতিকারণা-ভাবাৎ নৈরর্থক্যমিত্যদোষঃ। সত্ত্বগোপাসনায়ানং গতেঃ কারণভূতোহর্থ উপলভ্যাতে ন নিগূর্ণবিচারায়ানং স্তত্রায়ানং গতিক্রান্তেক্রান্তরূপাভাব এবস্তত্ত্বমিতি

স্বভাবতঃ পর্যায়।—উপাসকের দেবদান পথে গতি হয়, এই প্রক্রিয়ায় আছে, এ প্রক্রিয়ার অর্থ সঙ্গ উপাসনাকেই স্পর্শ করিতেছে, নিগুণ উপাসনা স্পর্শ করিতেছে না। একই প্রক্রিয়ার ঐরূপ দ্বৈবিধ্য লোক দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইতে পারে। গতির কারণীভূত বস্তু সঙ্গ বিদ্যাতেই দেখা যায়, নিগুণ বিদ্যায় নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্যার্থ ঐ উভয়খণ্ডে অর্থাৎ স্থানবিশেষে গতিপ্রক্রিয়ার সার্থক্য ও স্থানবিশেষে নৈরর্থক্য, ইহা অনুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্তিসিদ্ধ। কেননা, পর্যায়বিদ্যা প্রভৃতি সঙ্গবিদ্যা স্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয়। পর্যায়বিদ্যায় গতির (প্রাপ্তির) কারণীভূত বহু অর্থ আছে। পর্যাকারোহণ, পর্যাক্ষয় ব্রহ্মের সত্তিত কথোপকথন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু প্রকার ফল এত আছে সুতরাং সঙ্গোপসকের সম্বন্ধেই গতি-প্রক্রিয়ার সার্থক্য। কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহার নৈরর্থক্য। যাহার জ্ঞানে আত্মতিরিক্ত বস্তু নাই, যে আপ্তকাম, এতৎশরীরে যাহার সমুদায় ক্লেববীজ দূর হইয়াছে, সে কেবল প্রারক কন্ঠের 'যে কন্ঠ ভোগদিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে সেই কন্ঠের। ক্ষয় প্রতীক্ষা করিতে থাকে; ভোগ দ্বারা প্রারক কন্ঠের ক্ষয় হইলেই তাহার কৃতার্থ হয়। তাহাদের সম্বন্ধে গতিশব্দের সার্থক্য কি? (তাহাদের ত স্থানান্তর গমন নাই।) এ বিভাগে লৌকিক দৃষ্টান্ত অল্পসংখ্যক এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত অল্পসংখ্যক ঐরূপ বিভাগ স্বীকার্য। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে দেশান্তর প্রাপ্ত পথের প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্য পাইতে হইলে দেশান্তর প্রাপক কোন কিছু প্রয়োজন নাই; সেইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে লোকান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন নাই। চতুর্থাধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ॥

অ ৩, পা ৩, সূ ৩১ ॥

হৃতার্থ—সর্বাসাং সঙ্গানাং বিজ্ঞানাং অনিয়মঃ অবিশেষ এব অবিরোধোহ-
বিরুদ্ধ ইতি শব্দানুমানাভ্যাং প্রতিশ্রুতিভ্যাং বিজ্ঞায়তে। শব্দ প্রতি এবং
অনুমান স্থিতি। এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বারা সঙ্গ উপাসনা সাধারণে দেবদান গতি
লাভ হয় বলিলে বিরোধ থাকে না। (ভাষ্যস্ববাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থে বলা হইল যে, সত্ত্ব গুণ বিজ্ঞাতেই (উপাসমাতেই) গতি-শ্রুতির
 সার্থক্য, এ পরমাত্মবিজ্ঞায়নহে। কিন্তু কোন কোন বস্তুবিদ্যাতে গতির
 শ্রবণ আছে, সকল সত্ত্বগুণবিদ্যায়—গতিশ্রবণ নাই। পর্য্যাক্ষবিদ্যায়, পঞ্চাশি-
 বিদ্যায়, উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিজ্ঞাষ দেবযান গতি শুনা যায়, অজ্ঞে
 নহে। অর্থাৎ মধুরবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় তদগতির
 শ্রবণ নাই। সেই জন্ত সংশয় হয়, যে, যে বিদ্যায় (উপাসনায়) তদগতির
 শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবযান-গাত লক্ষ হইবে? অথবা
 তত্ত্বজ্ঞাতীয় সমুদায় (সত্ত্ব উপাসনা মাত্র) প্রোক্তগতি অহুগমন করিবে? পূর্ব-
 পক্ষে নিয়মের প্রাপ্তি। অর্থাৎ তাহা সাধনিক নহে; কিন্তু যে যে বিদ্যায়
 গতিশ্রবণ আছে সেই সেই বিদ্যাতেই ঐ গতির প্রাপ্তি, এইরূপ অর্থই লক্ষ
 হয়। প্রকরণ মাত্রেরই নিয়ামক, সুতরাং উহা যে যে প্রকরণে গতি সেই সেই
 প্রকরণেই উহার প্রাপ্তি, ইহা নিয়মিত। এক উপাসনার গতিপদার্থ যদি অজ্ঞ
 উপাসনায় অস্থিত বা সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে গতিত্বাদির প্রামাণ্য থাকিত না।
 (কিন্তু গতি, প্রকরণ, স্থান, সমাপ্য। অর্থাৎ নাম, সমস্তই বিনিয়োগক বিষয়ে
 প্রমাণ। একথা পূর্বমীমাংসায় ব্যক্ত আছে। গতি অর্থাৎ মাংস অর্থাৎ
 বোধক শব্দ) এবং সমস্তই সমস্তের অঙ্গ হইতে পারিত। আরও দেখ,
 এক অস্তিরাদি গতি অর্থাৎ দেবযান পথ উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাশিবিদ্যায়
 তুল্যরূপে পঠিত হইয়াছে। উহা যদি সমুদায় বিদ্যারই প্রাপ্য হয় তাহা
 হইলে ঐ পুনঃচন অবশ্যই নিরর্থক। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে,
 উহা (দেবযানাদি পথে গতি) নিয়মিত বা ব্যবস্থিত অর্থাৎ যথাক্রম
 বিদ্যাতেই প্রাপ্য। এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে হইয়া বলা হইল—অনিয়মঃ
 সর্বাঙ্গাম্। যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয় প্রাপ্তি, সে সকল বা তাদৃশ
 সত্ত্ব উপাসনা মাত্রেরই অনিয়মে অর্থাৎ নিরীশেষে (তুল্যরূপে) ঐ দেবযান
 গতি লক্ষ বা অস্থিত হইতে পারে। এবাধিদ অনিয়মের স্বীকার প্রকরণ
 বিরুদ্ধও নহে। কারণ এই যে, উহা শব্দ ও অহুমান অর্থাৎ গতি ও শ্রুতি
 উভয়েরই দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। (প্রবল গতি স্বাতন্ত্র্য নিকট প্রকরণ
 দুর্বল; সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত প্রকরণাদিবিরুদ্ধ নহে। প্রকরণ প্রবল গতি শ্রুতির
 বাধা জন্মাইতে পারে না। গতি “যে এতদ্ব্যকারে জানে, উপাসনা করে”
 ইত্যাদিরূপে পঞ্চাশিবিদ্যাহুশীলীকে দেবযান পথে আরোহণ করাইয়া পরে

“বাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপঃ সহকারে উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদি বাক্য সন্দর্ভে—অল্প বিদ্যামুশীলীদিগেরও ঐ পঞ্চাশিবিদ্যামুশীলীদিগের সমান গতি বর্ণন করিয়াছেন। যদি বল, অল্প বিদ্যামুশীলীদিগের গতিও পঞ্চাশি-বিদ্যামুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে সে ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই ঐ গতি বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রসঙ্গও নাই? এতৎ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, বিদ্যার অল্পমাত্র থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কারণ, জ্ঞানবল ব্যতীত কেবল শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা ঐ গতি লাভ করা যায় না। এ কথা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা—“যে লোকে কামদোষ পরাস্ত, জ্ঞানী সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করে। কেবল কর্মী ও তপস্বী সে লোকে আরোহণ করিতে পারে না।” এত বিস্পষ্ট শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঐ শ্রদ্ধা-তপঃ-শব্দ বিদ্যাস্তরের উপলক্ষক। অর্থাৎ শ্রদ্ধাতপঃসহকৃত উপাসনার প্রভাবই দেবদান গতি লাভ করা যায়। বাজসনেয়ী-শাখাধারীরা পঞ্চাশিবিদ্যাধিকারে বলিয়াছেন “বাহারা ইহাকে একরূপে জানে, বাহারা শ্রদ্ধা হইয়া অরণ্যে অবস্থান করতঃ সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা দেবদানপথে আরোহণ করে।” এতাদেশের অর্থ প্রকৃত হইয়া এবং সত্যব্রহ্মের অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থে পুনঃপুনঃ সত্যব্রহ্মের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রদর্শিত ঐতিহ্যে পঞ্চাশিবিদ্যাবিৎ “যে একরূপে জানে” এইরূপে গৃহীত বা উল্লিখিত হওয়ার উহাতে বিদ্যাস্তরপরায়ণ ব্যক্তির গ্রহণও ত্রায়া হইবেক। “বাহারা এই দুই পথ (দেবদান ও পিতৃদান) না জানে তাহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক হয়।” এই ঐতিহ্যপঞ্চত্রয়াদিগের কষ্টদায়িনী অধোগতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্বোক্ত গতির দেবদান পিতৃদানের অন্তর্ভাবতা দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে বিচারবিশেষ দ্বারা তাহাদের দেবদান পথ প্রাপ্তিও বলিয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন যথা—“ঐতিহ্যে জগতের ঐবিধ-গতি কথিত হইয়াছে। শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি। তন্মধ্যে জীব একের দ্বারা (শুক্লা গতির দ্বারা) অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ ও অপরের (কৃষ্ণাগতির দ্বারা) পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়।” উপকোশল-বিচার-অর্চিরাদি দেবদান পথ উক্ত হইয়াছে, পুনরপি তাহা পঞ্চাশি-বিদ্যায় কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয় উপাসকের ও অন্যান্য সত্ত্ব উপাসকের তুল্যরূপে ঐ গতি লাভ হইয়া থাকে,

ইহা বলাই ঐ দ্বিরুক্তারণের উদ্দেশ্য । ফলিতার্থ বা সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যুক্ত দেবযান্যে ঐ অনিয়মিত অর্থাৎ সন্তোষত্রয়োপাসক সাধারণ্যে ঐ গতি লক্ষ বা অনুক্তান্ত হইয়া থাকে ।

এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞগণের পুনর্জন্ম হয় কি, না? এ বিচার আবশ্যিক, কারণ, ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞানীরও পুনর্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় । এ বিষয়ের মীমাংসা বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩২ সূত্রে আছে । উক্ত সূত্র এস্থলে পাঠ-সৌকর্যার্থ উদ্ধৃত হইল । তথাহি,

যাবদধিকারমবস্থিতীরাধিকারিকাগাম্ ॥

অ ৩, পা ৩, সূ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—আধিকারিকাগাম্ অধিকারনিযুক্তানাং যাবদধিকারং অধিকার-পর্যন্তং অবস্থিতীরিতি যোজন্য । লোকপ্যবহাস্ত স্বামিহমধিকারস্তংপ্রাপকং প্রারকং যাবদন্তি তাবৎকালং জীবন্তুক্তদেবাধিকারিকাগামবস্থিতস্ততশ্চ তেষাং কৈবল্যামিতি নিদর্শ্যঃ ।—তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা—যাঁহারা লোকস্থিতিকারণ বেদ-প্রবর্তনাদি কার্যো নিযুক্ত (অদৃষ্টসহায় ঈশ্বরের আজ্ঞায়) তাঁহারা—যাবৎ তাঁহাদের সেই সেই অধিকার সমাপ্ত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত জীবন্তুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন । অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন ।

ভাষ্যার্থ—তত্ত্বজ্ঞানীব দেহ পাশ্চ হইলে তাহাদের পুনর্দেহ (পুনর্জন্ম) হয় কি-না তাহা বিচারিত হইতেছে । যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে ‘মোক্ষ হয় কি-না’ এ বিচারের অবতারণা অযোগ্য ; পাপসাধন বহ্যাদি প্রযুক্ত হইলেও ওলনোৎপত্তি হইবে কি-না এ বিচার যজ্ঞপ অসম্ভব—উক্ত বিচারও তজ্ঞপ অসম্ভব । ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না এ চিন্তা কেহই করে না । ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিচার অযোগ্য নহে ; প্রত্যুত্ত যোগ্য । বিচার উত্থানের কারণ এই যে, প্রতি স্থিতি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় । অপান্তরতম-নামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিছাপরের সন্ধি সময়ে কৃষ্ণঐশ্বর্যয়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়াছিলেন । বিশিষ্ট এক জন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার

শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনস্কার মিত্রাবরুণের স্বারা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অপর মানস-পুত্র সনৎকুমার, তিনিও ব্রহ্মের বর উপলক্ষ্যে কার্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ, শ্রুতিতে দক্ষ নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। এই সংবাদের অধিকাংশই শ্রুতিস্থ মন্ত্রে ও অর্থবাংবে উপলক্ষিতরূপে কথিত হইয়াছে। সেই সকল জ্ঞানীর কেহ পুরুদেহ পরিপতনের পব দেহান্তর গ্রহণ, কেহ বা তদ্দেহেই যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদার্থতত্ত্ব এবং সকলেই সোক্ষসাদন জ্ঞানে অধিত। অতএব, শ্রুত্যাदि-শাস্ত্রে জ্ঞানীর দেহোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। যেহেতু শুনা যায় সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যার পার্শ্বিকত্ব অর্থাৎ পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষ কারণত্ব এবং পক্ষে মোক্ষাকারণত্ব উভয়থাভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্ত তাহার উত্তারার্থ—তৎসংশয়চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, অপাস্তুরতম প্রভৃতি আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্তভাবে অবস্থান করেন, অধিকার লোকস্থিতিকারক বেদ-প্রবর্তনাদিকার্য্য) সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা কেবল হন। যজ্ঞপ ঐ ভগবান্ সর্বভূদেব যুগসহস্র পর্য্যন্ত জগতের অধিকার (তাপপ্রদানাদি কার্য্য) নির্বাহ করিয়া অধিকারোৎপাদক প্রারককন্ডের অসানে উদয়ান্ত বর্জিত কৈবল্য (অবয় ব্রহ্মভাব) অমুতব করেন, তজ্জপ। সূর্য্যের তাদৃশ ব্রহ্মভাব বোধিনী শ্রুতি এই—“অধিকার সমাপ্তির পরে সৌরদেহ ত্যাগ করিলে ইনি আর উদিত ও অন্তমিত হন না। তখন ইনি অদ্বয় হইয়া মধ্যে অর্থাৎ অঙ্গ আঞ্জস্বরূপে অবস্থান করেন।” যজ্ঞপ ইদানীন্তনীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা প্রারক-ভোগের ক্ষয় হইলে কেবল্য হন, তজ্জপ সেই সেই পুরাতন ঋষিরাও প্রারক-ভোগের অনন্তর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইদানীন্তনীন ঋষিরা যে প্রারক-ভোগের পর (দেহপাতের পর) মুক্ত হন, সে সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যথা—“তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ তিনি দেহবিযুক্ত না হন। তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন।” অপাস্তুরতম প্রভৃতি ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিকার প্রাপ্ত (কর্ম্মবলে)। তাঁহারা পরমেশ্বর-কর্ত্ত্বক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত। কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও

তাহা হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন - কর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন। কিন্তু কর্মক্ষয় হইলে আর তাহার তদাধিকারে থাকেন না, অধিকারবিবৃক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন। এ সিদ্ধান্ত সর্বথা অবিকৃত। তাহার অধিকারফলপ্রদাতা সর্ব্বং প্রবৃত্ত কামাশয় অতিবাহন করতঃ স্বাধীনভাবে এক গৃহ হইতে অন্ন গৃহে গমনের ত্যায় এক দেহ ভাগ করিয়া অন্ন দেহে সঞ্চরণ করেন। আপন আপন অধিকার নির্লাভার্থে) সূত্রাৎ তাহাদের স্মৃতি অন্তর্গত থাকে। যেহেতু স্মৃতি বিলোপ হয় না এবং তাহার যোগবলে দেহেই প্রিয় প্রকৃতিবশী, সেই হেতু তাহার এক সময়ে অথবা ক্রমান্বয়ে বহু দেহ নিষ্কাশন করিয়া সেই সেই অধিকারে অধিষ্ঠান করেন। “তাহারই ‘ইহারা’ এইরূপ স্মৃতি প্রসিদ্ধ থাকায় তাহাদিগকে জাতিস্বর বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুভাভা নামী ব্রহ্মবাদিনী নামী ব্রাহ্মণী জনকের সহিত যোগবাদের কারণে ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগানন্তর জনকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনরাপ নিজ দেহে আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ। যদি সর্ব্বংপ্রবৃত্ত উপযুক্ত (উপভুক্ত) কর্মকালে জ্ঞানীর দেহান্তরোগোপাদক কামাত্মা আবিভূত হইত তাহা হইলে অবশ্যই অন্ন (প্রারক্তিরিভুক্ত) অদক্ষ কর্ম পালা প্রসক্ত হইত এবং সেই প্রসক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পার্শ্বিক লোক-কারণের অথবা যোগাহেতুই আশঙ্কিত হইতে পারিত। পরন্তু সে আশঙ্কা নাই। জ্ঞান যে প্রারক্তিরিভুক্ত সমুদায় কর্ম ভ্রমীভূত করে তাহা প্রতি স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ। প্রতি প্রমাণ যথা - “সেই পরাবর পুরুষ (পরমাত্মা) সাক্ষাৎকৃত হইলে সাক্ষাৎকর্তার হৃদয়গ্রন্থি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং প্রারক্তিরিভুক্ত সর্ব্বকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।” “স্মৃতিলাভ হইলে সমুদায় গ্রন্থি খুলিয়া যায়।” ইত্যাদি। (গ্রন্থি = বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাব্যাস) স্মৃতিও এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথা - “হে অর্জুন! যেমন প্রদীপ্ত হতাশন কাষ্ঠরাশি ভ্রমীভূত করে, সেইরূপ, জ্ঞানায়িত সমুদায় কর্ম ভ্রমসাৎ করে।” “যক্রপ অগ্নিদগ্ধ বীজ অক্ষুরিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশ (অবিদ্যা-দি-পঞ্চক) আত্মাকে ক্লিষ্ট করে না।” ইত্যাদি। যাহার ক্লেশপঞ্চক অবিদ্যা-দি দগ্ধ হইয়াছে তাহার ক্লেশবীজ কর্মশায়ের একাংশ অদগ্ধ থাকে ও সেই অদগ্ধাংশ তাহার ভোগাক্ষর জন্মায়, এ কথা উপপন্ন নহে। অগ্নিদগ্ধ শালি-

বীজের কি একাংশ দৃষ্ট হইলে তাহার অত্যাংশে অঙ্কুর হয় কি না হয় না। যে কন্ডাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহা দেহাদি জন্মাইয়াছে, সে কন্ডাশয় ভোগাদির দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে। যক্রপ ধনুনির্মুক্ত বাণ বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান থাকে, তক্রপ প্রারম্ভফল ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাদিকারে অবস্থিত রাখে। শরীর পাত হইলে তখন সে সর্বাধিকার বঞ্চিত অদ্বয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত “তাতার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব” ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। অতএব, আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাধিকার জ্ঞানীদিগের অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি উভয়প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের ফল ঈনৈকান্তিক নহে অর্থাৎ কোন পুরুষের বা কখন হয়, আবার কোন পুরুষের বা কখন হয় না, একরূপ নহে। তাহা ঐকান্তিক বলিয়াই শ্রুতি অবিশেষে সকল পুরুষেরই জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ায় কথা বলিয়াছেন। যথা--“দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদিগের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, যে যে তাঁহাতে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ যে যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করে। আত্ম-অভেদ জানে, সে সে পরিমোক্ষলাভ করে।” মহর্ষিগণ প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্যফল ও বিভিন্ন জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য; পরন্তু তাহারা অবশেষে ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়িত্বতা দর্শনে নিকিঞ্চ হন, তৎপরে পরমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যাপনে গমন করেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে—“যথা—“সেই সকল জ্ঞানীরা মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মের সাহিত্য পরমপদে প্রবেশ করেন।” জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, সে জ্ঞান ফলাভাব আশঙ্কা হইতেই পারে না। কন্ডের ফল স্বর্গাদি, তাহা অপ্রত্যক্ষ, সে জ্ঞান বরং কন্ডফলে কখন কখন আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে (অমুখ কন্ডে ফল হয় কি না।) কিন্তু জ্ঞানফল সেরূপ নহে। জ্ঞানের ফল অশুভবগম্য, তাহা সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ। শ্রুতি বলিয়াছেন “ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ।” সেই জ্ঞান “তিনিই তুমি” এই শ্রুতি আত্মার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধপ্রায়রূপে উপদেশ করিয়াছেন। “তিনিই তুমি” এ বাক্যের এমন অর্থ করিতে পার না যে, তুমি মরিয়া ব্রহ্ম হইবে, তুমি ব্রহ্ম আছ, পরন্তু তোমার ব্রহ্মত্ব তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, এই তাৎপর্ষ্যে ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। “ঋষি বামদেব জানিলেন, আমিই মগ্ন হইয়াছিলাম, স্বর্ঘ্যও হইয়াছিলাম।” এই শ্রুতি উক্ত ঋষির তত্ত্বজ্ঞান-সমকালেই সর্বাশ্রয়তাব প্রাপ্তি বুঝাইয়া

দিয়াছেন। ~~কিন্তু~~এব, বিদ্বানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত আছে ।

উপরে বলা হইল ব্রহ্মজ্ঞগণের কৈবল্য আত্যন্তিক, কিন্তু এস্থলে সংশয় এই যে তাহাদের স্বকর্মকৃত পাপপুণ্যের বিদ্যমানে তাহা কিরূপে সম্ভব । এবিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানোদয়ের সমকালেই জ্ঞানীর পূর্বসঞ্চিত পাপের নাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অশেষ হয়, তথা বর্তমান আরকু পুণ্য পাপ-ফল ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে । এই সিদ্ধান্ত নিয়োক্ত কতিপয় সূত্রে বিচারিত হইয়াছে । তপা'হ,

তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়েরশ্লেষবিনাশৌতদ্ব্য- পদেশাৎ ॥ অ ৪, পা ১, সূ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—তস্য ব্রহ্মণোহধিগমঃ সাক্ষাৎকারস্তশ্চিন্ সতি উত্তরাঘস্যাম্বেষঃ পূর্বাঘস্য চ বিনাশঃ স্যাৎ । হেতুর্ন্যাহ তাদতি । উত্তর পূর্বাঘয়েরশ্লেষ-বিনাশয়োর্ক্যাপদেশস্তাৎপর্ষণেণ কথনঃ তথাৎ । অর্থঃ পাপম । উত্তরাঘস্য ভাবি পাপস্য । পূর্বাঘস্য সঞ্চিত পাপরাশেঃ ।—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পূর্ব পাপ নষ্ট হয় এবং পরে যে সকল পাপ ঘটনা হইবে সে সকল তাহাতে অশ্লিষ্ট অর্থাৎ লিপ্ত হইবে না । প্রতি সেইরূপ কথা বলিয়াছেন ।

ভাষ্যার্থ—জ্ঞান সাধন উদাসনা প্রভৃতিতে অত্যাধিক আদর দেখাইবার জগ্গই ফলাধ্যায়ে কতিপয় সাধন-বিচার কৃত হইল । এখন এই ফলাধ্যায়ে বিদ্যাফল বিচারিত হইবে । প্রথমতঃ এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বসঞ্চিত দূরিত (জ্ঞান প্রতিবন্ধী পাপ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি না ? চিন্তার অর্থাৎ বিচারের প্রথম পক্ষ এই যে, যখন ফল দেওয়াই কর্মের পরম প্রয়োজন তাহা ফল না দিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না । প্রতিভর দ্বারাও জ্ঞান গিয়াছে যে, কর্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে । যদি তাহা ভোগ উৎপাদন না করিয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বল, তাহা হইলে প্রতিভে তিরস্কার করা অর্থাৎ অপ্রমাণ বলা হইবে । স্মৃতিকারেবাও বলিয়াছেন, “কর্ম ভোগ ব্যতীত কোটীকল্পেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ।” বলিতে পার যে, তবে প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ । কিন্তু আমরা দেখাইব, ব্যর্থ নহে । প্রায়শ্চিত্ত সকল

গৃহদাহেষ্টির আয় নৈমিত্তিক । * পাপ দোষ বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বিধান দৃষ্ট হয় না । যদি ~~প্রায়শ্চিত্ত~~ বিহিত বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশক ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপে বিহিত না হওয়ায় তাহার পাপনাশক ক্ষমতা থাকা মানিতে পার না । কস্ম যদি ব্রহ্মজ্ঞানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় আর যদি তাহা অবশ্য ভোক্তব্যই হয়, তাহা হইলে কাহারও কস্মিন্ কালে মোক্ষ হইবেক না, এমন আপত্তি করিতে পার না । কস্ম যেমন দেশ কাল ও নিমিত্ত অনুসারে ফলপ্রসব করিয়া থাকে তেমন ব্রহ্মজ্ঞানও দেশকালাদি নিমিত্ত অনুসারে মোক্ষফল প্রসব করিতে পারে । (অভিপ্রায় এই যে, সঞ্চিত কস্ম সকলভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তখন মোক্ষলাভ হইবেক) । প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষলাভ হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যে দুরিত নিবৃত্তি হয় তাহা হয় না । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল— ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ভবিষ্যৎ পাপের অপ্লেষ ও পূর্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে । কারণ, সঞ্চিত পাপের বাপদেশ (সঞ্চিত পাপের নাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অস্পর্শ বণিত) আছে । এতি ব্রহ্মজ্ঞান প্রকরণে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হওয়ার পর যে সকল পাপকার্য্য ঘটনা হইবেক সে সকলের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ স্বর্ষ্যৎ সংস্পর্শ সম্ভব হয় না । যথা—“জল যেমন পদ্মপত্রের লিপ্ত হয় না তেমন পাপকস্ম সকল জ্ঞানীতে লিপ্ত হয় না ।” আবার অত্র এতিতে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । যথা—“যেমন তুলা সকল অগ্নিতে দগ্ন হয় তেমন জ্ঞান হইলে সঞ্চিত পাপরাশিও দগ্ন হইয়া যায় ।” এইরূপ আর একটা কস্মকস্মের উল্লেখ আছে । যথা—“সেই পরাবর পুরুষ (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে দেষ্টার স্ফদয়গ্রহি ভাঙ্গিয়া যায়, মংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং সমুদায় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।” বলিয়াছিল যে, ভোগব্যতিরেকেও কস্মের ক্ষয় হয়, এরূপ বলিলে বা স্বীকার কবিলে শাস্ত্রার্থ ভঙ্গ করা হয়, তদন্তরে বলিতেছি, তাহা হয় না । আমরা কস্মের ফলদায়িনী শক্তি নাই অথবা তাহা অকিঞ্চৎকর, এমন কথা বলি না । আমরা বল তাহা

* অগ্নিহোত্রীদিগের অগ্নিগৃহ দগ্ন হইলে যে দোষ হয় সে দোষ বিনাশার্থ একটি যাগের বিধান আছে । যাগটীর নাম কামবর্তী । কামবর্তী যাগ করিলে গৃহদাহজন্ত দোষ নষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রের সেই সেই স্থানে লিখিত আছে ।

আছে পরন্তু তাহা বিঘ্নাদি কারণে প্রতিবদ্ধ হয় (নিরুদ্ধ হয়, ফল দিতে পারে না)। যাতুজ্ঞঃ কীর্ত্তে কৰ্ম্ম ইত্যাদি শাস্ত্র কৰ্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে এইটুকু মান বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, তাহা অবরুদ্ধ হয় কিনা তাহা বলেন নাই । অপিচ, ঐ স্মৃতি ত্রুৎসর্গিক অর্থাৎ সাধারণভাবে আভিহিত । ভোগই কৰ্ম্মের ফল, স্মৃত্তরাং বিনা ভোগে কৰ্ম্মের বিনাশ নাই, এই ব্যাপক বা সামান্য শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা সঙ্কচিত স্মৃত্তরাং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাও পাপ বিনাশ স্বীকৃত হয় । প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নিবৃত্তি হওয়ার প্রমাণ এই—“যে অশ্রমেণ যজ্ঞ করে এবং যে জ্ঞানী সে সর্পপাপ উত্তীর্ণ ও ব্রহ্মহত্যা পাপ উত্তীর্ণ হয় ।” প্রায়শ্চিত্ত সকল নৈমিত্তিক অর্থাৎ আগন্তুক কারণে বিহিত । যেমন পুণ্ড্রজন্ম কারণে জাতেষ্টি ও গৃহদাহ কারণে ক্ষামবতী ইষ্টি (যাগ), সেহরূপ । স্মৃত্তরাং সে সকলের দ্বারা পাপবিনাশ সম্ভাবনা নাই, এ আভিপ্রায় সাধু নহে । কারণ, পাপসংযোগেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান স্মৃত্তরাং পাপবিনাশ ফলের সম্ভাবনা থাকিতে ফলাগুর কর্ত্তনা (অক্ষুমান) অগ্ৰাযা । পাপকর উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় না, এ কারণে প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সঞ্জ্ঞ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় । সেই সেই সঞ্জ্ঞ-উপাসনা বাক্যের শেষভাগে উপাসকের ঐশ্বর্যালাভ ও পাপক্ষয় হওয়ার কথা লিখিত আছে । তাহা যে বিবক্ষিত নহে, এমন কথা বলিতে পার না । বলিবার কারণও নাই । স্মৃত্তরাং নিশ্চয় হয়, অগ্রে পাপক্ষয় পরে ঐশ্বর্যাগম সেই সেই উপাসনার অবশ্যস্বত্বী ফল । অসম্ভব বলিখা নিশ্চয় উপাসনার বিধান নাই সত্য ; কিন্তু না থাকিলেও তাহাতে আপনার নিশ্চয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা সাক্ষাৎকার হওয়ার সমুদায় সঙ্কিত কৰ্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় । যেমন আশ্বযাপার্থীজ্ঞানে সঙ্কিত কৰ্ম্মের বিনাশ সিদ্ধ হয় তেমনি ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মের অপ্ৰেৰ (ভবিষ্যতে কৰ্ম্মলিপ্ত না হওয়া) হইয়া থাকে । তাহার কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে কোনও কৰ্ম্মে আপনার কৰ্ত্ত্ব অঙ্কুত্ব করে না, স্মৃত্তরাং কৰ্ত্ত্ব অঙ্কুত্ব না করার তাহার স্বভাবপরন্তু যাদৃচ্ছিক কৰ্ম্ম সকল পুণ্যপাপ উৎপাদনে সমর্থ হয় না । জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তৎকর্ত্ত্বক যে সকল কৰ্ম্ম অশুদ্ধিত হইয়াছিল সে সকল কৰ্ম্মে তাহার সম্পূর্ণ কৰ্ত্ত্বভ্রম ছিল এবং তাহাতে তাহার গুণভাঙত অদৃষ্ট উৎপন্ন ও সঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু ইদানীং জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ার জ্ঞানের

সামর্থ্যে তাহার সে ভ্রম অপগত হওয়ায় সে সকল অদৃষ্টও লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই দুই রহস্য (তথ্য) বুঝাইবার জন্য হ্রস্বকার ব্যাস অশ্লেষ ও বিনয়ী এই দুই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । জ্ঞানী জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিলেন, আপনাকে কড়া ভোক্তা বলিয়া জানিতেন, ইদানীং জ্ঞান হওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছেন । এখন তিনি আপনাকে ত্রৈকালিক অকড়া অভোক্তা বলিয়া জানিতেছেন । ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালের কোনও কালে আমি কড়া ভোক্তা নাই এবং সাক্ষিদানন্দ নিত্য নিষ্কিনকার ব্রহ্মই আমি, এইরূপ স্বল্পভব করিতেছেন । এবশ্চকার অল্পভবের সামর্থ্যেই তাদৃশ ব্রহ্মায়জ্ঞানীর মোক্ষ উপপন্ন হয় । জানে যদি কাগকালান্তরের জন্মকালান্তরের সাক্ষত কন্যাপুর (পুণ্যাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত না হইত তাহা হইলে কামিন্য়কালেও মোক্ষ হইত না । এবং মোক্ষশাস্ত্র প্রলাপতুলা হইত । মোক্ষ কন্যকল স্বর্গাদির সমানরূপিত নহে ; কন্যকল স্বর্গাদি যেমন দেশকালাদির অধীন, জ্ঞানকল মোক্ষ সেকরূপ নহে । তাহাতে অনিত্যতা দোষ ও অপরোক্ষতার ব্যাঘাত আছে । মোক্ষ সে নিত্যাপরোক্ষ তাহা প্রতিপ্রমাণে সিদ্ধ । অতএব, ব্রহ্মায়জ্ঞান হইলে পাপ থাকে না, তাহা সমলে উন্মূলিত হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত ।

ইতরস্ম্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১৪ ॥

সূত্রার্থ - ইতরস্ম্য পাপান্তস্ত পুণ্যস্ত অপি এবং পাপশ্চেবাশ্লেষো বিহৃষো ভবতি ; অশ্লেষ ই হুপনক্ষণং বিনাশোহপি ভবতি । ফলহেতুহেন প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাদিতি ভাবঃ । তু অবধাবণে । বিজ্ঞাসামর্থ্যাং পাপপুণ্যয়োঃশ্লেষবিনাশসিদ্ধোক্ত্যাবতঃ শরীরপাতনশ্বরং মুক্তিরবশস্তাবিনীতি যোজনা ।—জ্ঞানের সামর্থ্যে যেমন পাপের বিনাশ ও অস্পর্শ সংঘটন হয় তেমনি পুণ্যেরও বিনাশ ও অস্পর্শ হয় । পাপপুণ্য উভয়ের অভাব হওয়ায় জ্ঞানীর বিদেহটেকবল্য অবশ্যস্তাবী ।

ভাষ্যার্থ - পূর্ব বিচারে শাস্ত্রীয় উল্লেখ অতুসারে সিদ্ধান্তিত বা নিরূপিত হইল যে, জ্ঞান হইলে সংসারবন্ধনের কারণ সঞ্চিত পাপের বিনাশ ও আগামী পাপের অশ্লেষ (অস্পর্শ) হয় । পুণ্যের অবস্থা কি হয় তাহা তাহাতে জানা

যায় নাহিলে সে জগৎ আশঙ্কা হয়, পুণ্যও শাস্ত্রীয়, জ্ঞানও শাস্ত্রীয়, স্মৃতরাং পুণ্যের সহিত জ্ঞানের নাশনাশকতাব না থাকিতেও পারে। অর্থাৎ জ্ঞান হইলে পুণ্য বিনাশ না হইতেও পারে। সূত্রকার ব্যাস ঐ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ পূর্বসিদ্ধান্তের অতিদেশ করিয়াছেন—জ্ঞান হইলে পাপের অশ্লেষ বিনাশের জায় পুণ্যেরও অশ্লেষ বিনাশ হয়। কারণ এই যে, পুণ্যও ভোগের উৎপাদক, সে বিধায় তাহাও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ফলতঃ এই যে, পুণ্যক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; সে জগৎ তাহারও বিনাশ স্বীকার্য। “এই জনী পাপ ও পুণ্য এই উভয় হইতে উত্তীর্ণ হন।” ইত্যাদি শ্রুতিতে দৃষ্ট কন্মের বিনাশের জায় স্মৃকৃত কন্মেরও বিনাশ অভিহিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, আত্মার অকর্তৃত্বাব স্থাঙ্ক্যকার হইলে তান্নবন্ধন যে কন্মক্ষয় ঘটনা হয় সে ঘটনা স্মৃকৃত দৃষ্ট উভয়ই সমান। (ভাবার্থ এই যে, স্মৃকৃত ও কন্ম, দৃষ্ট ও কন্ম, স্মৃতরাং কন্মক্ষয় শব্দে উক্ত উভয়ের নাশ অবগুস্তাবী) “এই জ্ঞানীর কন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিতেও অবিশেষে কন্মক্ষয় হওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল দৃষ্টকন্মেরই ক্ষয় হয়, একরূপ নির্দিষ্ট নির্দেশ হয় না। যে সকল শ্রুতিতে নির্দিষ্ট নির্দেশ অর্থাৎ স্পষ্ট পাপশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে সে সকল শ্রুতিতেও পুণ্যশব্দের সংগ্রহ করিতে হইবেক। কারণ, পুণ্যও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক ও জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শ্রুতিতেও পুণ্যের উপর পাপ-শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—“দিবা ও রাত্রি এই দুই সেতু (মর্ষাদা) ইহাকে (কন্মকে) অতিক্রম করিতে পারে না।” এতৎপ্রস্তাবে দৃষ্টতের সহিত স্মৃকৃতের আকর্ষণ করতঃ অবশেষে “ইহাতেই সমুদায় পাপ লয়প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি প্রকারে প্রস্তাবিত পুণ্যের উদ্দেশেও পাপশব্দ প্রয়োগিত হইয়াছে। তু শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়। সংসারবন্ধনের কারণীভূত ধর্ম ও অধর্ম বিচার সামর্থ্যে অশ্লেষ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় স্মৃতরাং দেহ পাতের পর জ্ঞানীর মোক্ষ অবধারিত ও অবগুস্তাবী।

অনারক্ককার্যো এব তু পূর্ব্বৈ তদবধেঃ ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১৫ ॥

অর্থ—অনারক্ক অপ্রবৃত্ত কার্য্য ফলং বয়োস্তাদৃশে এব স্মৃকৃতদৃষ্টে

তত্ত্বজ্ঞানাৎ ক্রীষেতে নহারকফলে। হেতুমাহ তদিতি। তস্য দেহপাতাব-
ধিকোক্তাদিত্যর্থঃ—পূর্বকৃত যে সকল কৰ্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাট,
মাত্র সংস্কাররূপে সঞ্চিত আছে এবং যে সকল কৰ্ম এতৎ শরীরে সঞ্চিত
হইয়াছে, সেই সকল কৰ্ম তত্ত্বজ্ঞান হইলে দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ সে সকল
আর সুখদুঃখাদি সংসারফল প্রসব করে না। কিন্তু যে সকল কৰ্ম এতজ্জন্ম
জন্মাইয়া এতজ্জন্মযোগ্য ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সকল তত্ত্বজ্ঞানে
দগ্ধ হয় না। সেই জন্ম এতজ্জন্ম ও এতজ্জন্মধারক ভোগ সমাপ্ত না হওয়া
পর্যন্ত জ্ঞানফল মোক্ষ অবরুদ্ধ থাকে।

ভাষ্যার্থ—পর পর দুই বিচারে অবধারিত হইয়াছে, জ্ঞান হইলে সূক্ষ্মত
দৃষ্ট উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সঞ্চিত ক্ষয় হয় কি প্রারক ক্ষয় হয় কি
অবিশেষে সর্বকৰ্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা অবধারিত হয় নাই। সেইজন্ম
এং ১৫ স্ত্রে তাহার অবধারণার্থ বিচার আরম্ভ হইল। “এই জ্ঞানী সূক্ষ্মত
দৃষ্ট উভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়” এতৎ শ্রুতিতে সামান্যতঃ পুণ্যাপা পঙ্কয়ের
শবণ থাকায় প্রথমতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আরক অনারক সমুদায় কৰ্মই
অবিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই আপাত প্রাপ্ত পক্ষের বা সংশয়িত জ্ঞানের
সিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—অনারক অর্থাৎ সঞ্চিত কৰ্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
অনারককার্য অর্থাৎ অপ্রযুক্তফল। যে সকল শুভাশুভ কৰ্ম ভোগ জন্মাইতে
আরম্ভ করে নাই, সঞ্চিত আছে, তুষ্ণীভাবে আছে, তাহা। জ্ঞান হইলে
জন্মান্তরসঞ্চিত ও এতজ্জন্মসঞ্চিত তাদৃশ শুভাশুভ কৰ্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্দ্ধভুক্ত
আরককৰ্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ যে সকল কৰ্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে,
শরীর জন্মাইয়াছে, স্তরঃ কিয়ৎ পরিমাণে ভোগও হইয়াছে, জ্ঞান হইলেও
সে সকল কৰ্ম নষ্ট হয় না। তাহা ভোগশেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকে। কারণ,
শ্রুতি তাহা সেইরূপ সীমাবধারণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,
“জ্ঞান হইলেও যুক্ত হইতে তাহার সেই পর্যন্ত বিলম্ব—যে পর্যন্ত তাহার শরীর
পাত না হয়। শরীর পাতের পরেই তাহার ব্রহ্মসম্পত্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়।”
এই শ্রুতিতে ক্ষেমপ্রাপ্তির (মুক্তিলাভের) সীমা শরীরের পতন। যাবৎ
না শরীরের পতন হয়, শরীর ভোগ সমাপ্ত হয়, তাবৎ শরীরারম্ভক ভুক্তা-
বশিষ্ট পুণ্যাপা থাকে, দাহ প্রাপ্ত হয় না। ভোগেই তাহার সমাপ্তি বা ক্ষয়।
জ্ঞান হইলে যদি প্রারকও ক্ষয়প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে জ্ঞানী শরীরস্থিতির

কারণনা থাকায় সেই মুহূর্তেই অশরীর বা মুক্ত হইত এবং শ্রুতিও শরীর পাত প্রতীক্ষা করিয়া বলিতেন না। যদি বল, অকর্তৃত্বজ্ঞান আপন বলে কর্ম বিনাশ করিবেক, অথচ কোন কোন কর্ম বিনাশ কারিবেক ও কোন কোন কর্ম বিনাশ করিবেক না ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অগ্নিবীজসম্বন্ধ সমান হইলে সে স্থলে কি কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি থাকে ও কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি নষ্ট হয়? তাহা হয় না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রবৃত্তফল কৰ্মাশয় (ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে এরূপ কৰ্মাশয়) অবলম্বন ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। কৰ্মাশয়ের নিয়ম এই যে, সে ফল দিতে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হয় না; কুলালচক্র সবেগে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইলে মধ্যে যদি বাধা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহার বৃর্ণন বেগক্ষয় না হওয়া সম্ভব অবস্থান করিবেক। অকর্তৃত্বজ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞান অপসারিত করিয়া কন্মোচ্ছেদ করিলেও চক্রদৃষ্টান্তে বহুকাল প্রবৃত্ত মিথ্যা জ্ঞানের সংস্কার শীঘ্র অপগত হয় না অধিকন্তু কিয়ৎ-পর্যন্ত কাল তাহার অঙ্কুরবর্তন থাকিয়া যায়। তাই জ্ঞান হইলেও জ্ঞানীর কিয়ৎপর্যন্ত কাল শরীর ধারণ সম্ভব হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে কিছু কাল শরীর ধারণ হয় কিনা, ইহা লক্ষ্য বিবাদ কারণ প্রয়োজন নাই। জ্ঞান হইলেও শরীর ধারণ হয় ইহা ব্রহ্মপের স্বামুভবসিদ্ধ। অতএব তাহার কি প্রত্যাখ্যান করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কখন দ্বারা ঐ তত্ত্বই বলিয়াছেন ও বুকাইয়াছেন। অতএব, জ্ঞানবলে অপ্রবৃত্তফল পুণ্যপাপের ক্ষয় হওয়াই সিদ্ধান্ত।

ভোগেনত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১৯ ॥

স্বত্রার্থ—ইতরে পুণ্যপাপে অনারক্ষকার্ষ্যে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা নাশয়িত্বা সম্পদ্যতে বিদেহটকবল্যামাপোতি জ্ঞানীতি শেষঃ।—তত্ত্বজ্ঞানী অনারক্ষফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত করিয়া ব্রহ্মানন্স্বাণ লাভ করেন। সঞ্চিত কর্ম জ্ঞানে দক্ষ হইয়া যায়, প্রারক্ষ কর্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে থাকে। অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরম মোক্ষ লাভ হয়।

ভাস্বার্থ—বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রভাবে সঞ্চিত পুণ্যপাপের অশেষ

বিনাশ সমর্পিত হইয়াছে । এক্ষণে আরক্কফল (যাহা ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে বা যাহা শরীর জন্মাটয়াছে তাহা) পুণ্যপাপ বিহীন হয় তাহা বলা যাইতেছে । আরক্কফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে তখন ব্রহ্ম-সম্পন্ন হয় । “তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব --বাবৎ না দেহ পরিত্যাগ করে । অনন্তর (দেহপাতের পর) সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয় ।” “ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত থাকিলেও সে তখন ব্রহ্ম (দেহপাতের পর প্রকৃত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয় ।” ইত্যাদি শ্রুতি ঐ কথাই বলিয়াছেন । এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহপাতের পূর্ব পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান অনুভবিত হইতে পারে । অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞেরও সংসার আতক্রম হয় না । প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, নিমিত্ত অর্পণ কারণ না থাকায় তাহা হয় না । আরক্কভোগের ক্ষয় ব্যতীত অল্প কিছুই অনুভবিত হয় না । যদি বল, আরক্কফল কৰ্ম ব্যতীত পূর্বসঞ্চিত অনারক্কফল অনেক কৰ্ম থাকে, সে সকল কৰ্ম পুনরায় ভোগ আরম্ভ করিতে পারে । আমরা বলি, কৰ্ম থাকে সত্য ; কিন্তু সে সকল কৰ্ম ভোগ দিতে সমর্থ নহে । কারণ, সে সকল কৰ্মের বীজভাব থাকে না । অর্থাৎ তাহা দক্ষ (নিঃশক্তি) হইয়া যায় । অগ্ন্যাণ্ড (ভুক্তাবশিষ্ট) অজ্ঞানমূলক কৰ্মই দেহপাতের পর জন্ম আনু ও ভোগ জন্মায় । অজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে তন্মূলক কৰ্ম সকল জ্ঞানে নিম্মূল বা নিঃশক্তি হইয়া যায় । সেই কারণে সে সকল কৰ্ম শরীর পাতের পূর্বেই অভাব প্রাপ্তের লায় হয় এবং প্রারক্ক নাশের পর অর্পণ শরীর পাতের অনন্তর জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে ।

পূর্বশাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, জ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পুণ্যপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হইলে দেহপাতের অনন্তর কৈবল্য জন্মে । সম্প্রতি বিচার্য্য এই যে, উক্ত কৈবল্য বা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন জ্ঞান বা কৰ্ম ? এবিষয় বাদরায়ণ মুনি (ব্যাসদেব) বলেন, বেদাণ্ড বিহিত আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, তাহা হইতেই অর্পণ কৰ্মের বিনা সহাতায় মোক্ষ সিদ্ধ হয় । এই অর্থ নিম্নলিখিত কতিপয় সূত্রে অল্প আচার্য্যের পূর্বপক্ষ নিরাশ দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ।

পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতিবাদরায়ণঃ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ১ ॥

অতঃ পরঃ অতঃ বেদান্তবিহিতাদ্বিজ্ঞানাৎ কেবলাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্য-
তীতি শেষঃ। কৃত এতদবগম্যতে ? শব্দাৎ ক্রতেঃ। ইতি বাদরায়ণশাস্ত্রামধেয়
আচার্য্য আহেতি যোজনীয়ম্—বাদরায়ণের মত এই যে, কশ্মের বিনা
সহায়তায় কেবলমাত্র বেদান্তাবহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধি
হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ ক্রতির দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ভাষ্যার্থ—এই পাদে উপনিষৎ প্রমুখ আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে। সে
সম্বন্ধে সংশয় এই যে, উপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারী ক্রমে কৰ্ম্মাঙ্গ ?
অর্থাৎ কৰ্ম্মকর্তার বিশেষণ হইয়া কি কশ্মের সহায়তায় ফলসাধন করে ?
কি তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয় ? সুতরাং এই সংশয়িত পদার্থের
মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। বেদান্তবিহিত এই
আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, সুতরাং কেবল তাহা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা
বাদরায়ণ আচার্য্য (মুন) মনে করেন বা মাগ্ন করেন; এ তত্ত্ব তিনি
কোথায় পাইলেন ? কিসে জানিলেন ? শব্দের অর্থাৎ ক্রতির দ্বারা
জানিয়াছেন। ক্রতি যথা—“আত্মবিৎ অর্থাৎ যে আপনাকে জানে সে শোক
হইতে উত্তীর্ণ হয়।” “যে পর-ব্রহ্ম জানে সে ব্রহ্ম হয়” “ব্রহ্মজ্ঞ পারম্যপ্রাপ্ত
হয়।” “আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাহাকে জানে।” “তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—
যাবৎ না সে শরীর-বিনির্মুক্ত হয়। অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।” ইত্যাদি।
ক্রতি “যাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ—” এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া “সে মৰ্কলোক-
প্রাপ্ত হয়, সমুদায় কাম্য লাভ করে।” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। অনন্তর
“যে বিচার করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত আত্মা জানে” “আত্মাই দৃষ্টব্য অর্থাৎ আপনাকে
সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য” এইরূপ বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন “এই পর্য্যন্ত বা
ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ।” ইত্যাদি ক্রতি কেবল বিদ্যারই অর্থাৎ কৰ্ম্মবিযুক্ত
আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই পুরুষার্থসাধনতা শুনাইয়াছেন। এট বিষয়ে অগ্ন্যাগ্ন আচার্য্য
নিম্নোক্ত পথে প্রত্যাবস্থান করেন।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদোযথাহত্বেষিতি জৈমিনিঃ ॥

অ ৩, পা ৪, সু ২ ॥

মুত্রার্থ—শেষত্বাৎ কৰ্ম্মাঙ্গত্বাৎ হেতোঃ কর্তৃত্বেনাত্মন ইতি যোক্ত্যম্।
তবিজ্ঞানমপি ত্রীহিপ্ৰোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কৰ্ম্মসম্বন্ধি। অতএব, যথাহন্যেসু

দ্রব্যসংস্কারকম্মস্থ ফলশ্রুতেরর্থবাদঃ তথাঅজ্ঞানফলশ্রুতেরপূর্ণবাদঃ ইতি
 জৈমিনিরাহ । পুরুষার্থবাদঃ কৰ্ত্তৃস্বত্বার্থমর্থবাদঃ ;—যে কস্য করে স্তে সও কস্যের
 অগ্রতম অঙ্গ । আত্মা কস্য করে, সে স্তে আত্মাও কস্যের । সুতরাং তাহার
 অর্থাৎ কস্যকর্তার যথোক্ত আত্মবিজ্ঞানও কস্যের অঙ্গ । কর্ম্মাঙ্গ আত্মজ্ঞান
 বিষয়ে যে-সকল ফলবাক্য আছে সে সকল অর্থবাদ—কস্যকর্তা আত্মার
 প্রাণসাবাদ মাত্র । যজ্ঞপ অন্যান্য অঙ্গ বিষয়ে অর্থবাদ বাক্য আছে তজ্জপ
 এই কৰ্ত্তৃসংস্কার অঙ্গেও ঐ সকল অর্থবাদ অভিহিত হইয়াছে ।

ভাষ্যার্থ—আত্মাই কস্যকর্তা সে স্তে তিনও কস্যের অগ্রতম অঙ্গ । যেহেতু
 আত্মা কস্যের, সেই হেতু তদ্বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) ত্রীহিপ্রোক্ষণের স্থায় *
 বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে কস্যসম্বন্ধতা আছে । সুতরাং আত্মবিজ্ঞানও
 কস্যের অগ্রতম অঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনীয় । অঙ্গ ও প্রয়োজনীয় আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে
 যে ফলশ্রবণ আছে সে সকল অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মূনির মত । জৈমিনি
 মূনি মানেন বা মনে করেন, যেমন অগ্রতম বস্তুই দ্রব্যের সংস্কার সম্বন্ধে
 “তাহার পত্রনির্মিত জুহু (হোমের হতা), সে পাপ বাক্য শুনে না অর্থাৎ
 অনিন্দনীয় হয় ।” “যজমান যে অঙ্গন ধারণ করে, তাহাতে সে শক্রর চক্ষু
 ছিন্ন করে ।” “যাগকর্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ
 বস্মাচ্ছাদিত করা হয় ।” “যজ্ঞে এই সকল কস্য যজমানের শক্রবিজয়ের
 কারণ ।” এই সকল বাক্য অর্থবাদ, স্ততিমাত্র, তেমনি, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয়
 ফলবাক্যও অর্থবাদ, স্ততিমাত্র । (ফলের সহিত অর্থবাদ বাক্যের সম্বন্ধ
 নাই, কস্যের সহিতই তাহার সম্বন্ধ সুতরাং তাহা কস্যের স্তাবক মাত্র ।
 বিশদার্থ এই যে, ঐ সকল ফলবচন প্রলোভন মাত্র ; বস্তুতঃ ঐ সকল ফল
 হয় না ।) এই স্থানে বলিতে পার, আপত্তি করতে পার যে, আত্মবিজ্ঞান

* ত্রীহি ধান্যাবিষেধ (আশুবান্য) । তাহা যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হয় এবং
 তাহাতে মন্ত্র পাঠ পূর্বক জলপ্রোক্ষণ করা হয় । সেই প্রোক্ষণে তাহার
 সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রভাবে তাহাতে ফলজনকতাশক্তি আইসে । এইরূপ
 আত্মাও উপনিষদ্বিহিত জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হন, সংস্কৃত হইয়া কস্যফল পাইবার
 যোগ্য হন । অতএব, যজ্ঞপ ত্রীহিপ্রোক্ষণ দ্রব্যসংস্কারক অঙ্গ, তজ্জপ আত্ম-
 বিজ্ঞানও কস্যের কৰ্ত্তৃসংস্কারক অঙ্গ ।

অনারভ্য অর্থাৎ কোন কর্ম-প্রস্তাবে পঠিত নহে এবং সেজন্য তাহার প্রকরণ প্রভৃতি বিনিয়োজক প্রমাণ নাই। যখন বিনিয়োজক প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে যজ্ঞের সাহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে? আত্মাই কর্মকর্তা; তদনুসারে তাঁহার জ্ঞানও বাক্যপ্রমাণে যজ্ঞকর্মের সাহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এক্ষণ বলিলেও আপত্তি হইবে। কেননা, ঐদৃক স্থলে বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ (আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করা) অক্ষুপণ (অযুক্ত)। বাক্য অব্যভিচারী কোন দ্বার বা উপলক্ষ্য প্রাপ্ত না হইলে অনারভ্যাধীত পদার্থকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করিতে পারে না। আত্মা কর্মকর্তা সত্য; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে লোক বেদ উভয়সাধারণ; সূত্রগাং অব্যভিচারী অর্থাৎ তন্মাত্রনির্দিষ্ট নহেন। তিনি লৌকিক কর্মও করেন, বৈদিক কর্মও করেন। অতএব, যজ্ঞকার্য্যে আত্মার অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ আছে বালয়াই যে তদ্বিজ্ঞানেরও কর্মের সাহিত অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ থাকবে, এাসদ্ধান্ত প্রমাণলভ্য নহে। বাদি-গণের এ আপত্তি অকাঙ্কংকর—কছুই নহে। কারণ, বৈদোক্ত কর্মব্যতীত অন্যত্র ব্যতিরেক-বিজ্ঞানের অর্থাৎ দেহাত্মারক্তায়াবজ্ঞানের (দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা বা আাম এতদতিরিক্ত, এই অতিরিক্ত জ্ঞানের) উপযোগ বা প্রয়োজন নাই। লৌকিক কার্য্যে তাদৃশ জ্ঞানের কি উপযোগ আছে? খন্ড-মাত্রও উপযোগ বা প্রয়োজন দেবা যায় না। ব্যতিরেক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেরই দৃষ্টান্ত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয়। (দৃষ্টান্ত=লৌকিক পদার্থ। প্রবৃত্তি=ইচ্ছা চেষ্টাদি। তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হইতে পারে।) কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক কর্মে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, বৈদোক্ত কর্মের ফল পারলৌকিক অর্থাৎ মরণের পর হয়। যে কর্মের ফল মরণের পর লভ্য; ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ কেহই সরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। অতএব, বৈদিক কর্মে ও কর্মাদ্ধে ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানের উপযোগ বা প্রয়োজন আছে। উপনিষদে আত্মার অপাপত্ত প্রভৃতি বিশেষণ প্রদত্ত আছে, তদ্বলে আত্মার অসংসারিত্বই প্রতীত হইবে, তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান প্রবৃত্তির অঙ্গ নহে। অর্থাৎ তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কর্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যা ত নিবৃত্তিই হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপনিষদে প্রিয়াদিসংস্থচিত সংসারী

আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (প্রিয়, যোদ, ~~...~~, এ সমস্তই সূত্রবিশেষ। আত্মা তাহা প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে। এ সকল কথা সংসারী আত্মারই বোধক।) অপাপ প্রভৃতি কতকগুলি অসংসারী বোধক বিশেষণ আছে সত্য; পরন্তু সে সকল জ্ঞতি বা প্রশংসা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি বল, অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ কারণ এবং সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্মই এই সংসারী আত্মার পারমাণ্বিক স্বরূপ, ইহা এতোক উপনিষদে উপদিষ্ট, এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে, আবার সে সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহাষ্ট দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত স্মৃগনিবন্ধনের দৃষ্টান্তে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্যপত্র ও পুনঃ সামাধান করা হইতেছে।

আচারদর্শনাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৩ ॥

সূত্রার্থ—বিদ্যা সহ কস্মাচরণদর্শনাঃ কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরিত
সূত্রার্থঃ—জ্ঞানপূর্বক কস্মাচরণ (কস্মাস্তুষ্ঠান) কারণে দেবা যায়। তদ্বারা
জ্ঞান যায়, কেবল জ্ঞান মোক্ষকারণ নহে।

ভাস্ক্যার্থ—“মিথিলা দেশের রাজা জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ (তন্মামক যজ্ঞ অথবা অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন।” “ও মহাভাগবন! আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি।” ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে দেবা যায়, ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষিরা যজ্ঞাস্তুষ্ঠান করিতেন। ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য অগ্নিবিধ হইলেও কস্মসম্বন্ধ বোধের বাধা জন্মায় না। উদালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি পুত্রের অশ্রুশাসন (উপদেশ) করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গাহস্থ্যের সম্বন্ধ থাকা অস্বীকৃতি হয়। কেবল জ্ঞানে পুরুষার্থ লাভ হইলে কিঞ্চিৎ তাহারা ক্রেশবল্ল যজ্ঞাদি কর্ম করিতেন? সমীপে মধু পাইলে কে পর্বতে যায়।

তচ্ছ তেঃ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৪ ॥

সূত্রার্থ—তৎ কস্মাস্তুভম্। এতেস্তুতীয়াশ্রুতেরবধাধ্যাত ইতি যোক্ত্যম্।—
জ্ঞান যে কর্মের অন্ততম অঙ্গ তাহা “শুদ্ধয়া, উপনিষদা” ইত্যাদি বাক্যস্থিত
তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা অবধারিত হয়।

ভাস্ক্যার্থ—“যাহা বিদ্যায় (উপাসনায়) নিম্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধার ও
উপনিষদের দ্বারা (উপনিষদ = রহস্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) বীর্ঘ্যবস্তুর অর্থাৎ
ফলাতিশয়জনক হয়।” এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানের কস্মাস্তুতা শ্রবণ থাকায়
কেবল জ্ঞানের পুরুষার্থজনকতার অভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে।

সমস্বারভূষণাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৫ ॥

শ্রুত্বার্থ—“সমস্বারভেতে” ইতি শ্রবণাৎ বিজ্ঞা কৰ্ম্মাণোঃ সমুচ্চর এব ফলারভূষণাৎ ন তু বিদ্যায়া স্বাতন্ত্র্যামস্তীতি ভাবঃ।—এতি বলিয়াছেন, বিদ্যা ও কৰ্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন হইয়া ফল জন্মায়, স্মরণাৎ বুঝা গেল, জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে ফলজনকতা নাই।

ভাষ্যার্থ—“বিজ্ঞা ও কৰ্ম্ম উভয়ই সেই পরলোক প্রস্থিত (মৃত) জীবের অনুগমন করে।” এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারভূষণের প্রতি অর্থাৎ পুনর্জন্মের প্রতি জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়েরই সহভাব আছে। অর্থাৎ উভয় মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি ফল জন্মায়, কেবল জ্ঞান কিছুই করে না।

তদ্বতোবিধানাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৬ ॥

শ্রুত্বার্থ—কুৎসবেদার্থজ্ঞানিং প্রতি কৰ্ম্মণো বিধানাৎ।—যে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে ও সে সকলের অর্থ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট। সমস্ত বেদার্থের মধ্যে উপনিষদ প্রসূত তত্ত্বজ্ঞান নির্বিষ্ট আছে।

ভাষ্যার্থ—“গুরুকুলে অবস্থান পূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া।” “গুরু সমুদায় কার্য (আজ্ঞাপালন) শেষ করিয়া” “সমাবতন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্ঘাপন করিয়া—” “কুটুম্বমধ্যে বাস করতঃ পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন তৎপর—” এই সকল শ্রুতি ও এই সকলের অনুরূপ অস্মাত্ত্ব এতি সৰ্ব্বেবেদার্থ জ্ঞানীরই কৰ্ম্মাধিকার দেখাইতেছে। স্মরণাৎ বুঝা যাইতেছে, বিজ্ঞানের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) স্বাধীনভাবে ফলপ্রদানসামর্থ্য নাই। বেদমণীত্যা—বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এখানে মাত্র অধ্যয়ন-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ কেবল উচ্চারণ নহে। অর্থজ্ঞানও অধ্যয়নের অন্তর্গত। অধ্যয়ন-শব্দ যে উচ্চারণানন্তর অর্থবোধ পর্য্যন্ত অর্থ বুঝায় তাহা পূর্বকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

নিয়মাচ্চ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৭ ॥

শ্রুত্বার্থ—নিয়মবিধির্দর্শনাচ্চ।—“কৰ্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক।” “যাবৎ না জরা মরণ উপস্থিত হয় তাবৎ অগ্নিহোত্রযাগ করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতিতে কৰ্ম্মতৎপর থাকিবার নিয়ম কথিত

হইয়াছে । নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় না । তাহাতেই বুঝা যায়, জন্ম-কর্মেরই অন্যতম অঙ্গ । (২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্বপক্ষ) ।

ভাষ্যার্থ—“কর্ম করিবার জ্ঞান, শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে জীবিত থাকার ইচ্ছা করিবেক । তুমি কথিত প্রকারে বিদ্যমান থাকিলেও (জীবিত থাকিলেও) কর্মে লিপ্ত হইবে না । এই প্রকার ব্যতীত অল্পপ্রকার নাই ।” “এই যে সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ-ইহার নাম অগ্নিহোত্র । ইহা জরা-মরণ পর্য্যন্ত অল্পুষ্ঠেয় । জরা আসিলে অথবা মৃত্যু হইলে ইহা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেক । (মধ্যে নহে) ।” এই সকল কর্ম নিয়ামক বিধানের দ্বারাও জ্ঞানের কস্মাৎতা প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইরূপে ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত যে-পূর্বপক্ষ স্থাপিত হইল তাহার প্রতিবিধান এইরূপ -

অধিকোপদেশাত্ত্ব বাদরায়ণশ্চৈবং তদর্শনাৎ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ - তুঃ পরপক্ষনিরাসার্থঃ । বেদান্তোক্তং পরমাত্মজ্ঞানং ন কস্মাৎ ততশ্চ তৎফলং নার্ববাদঃ । হেতুমাহ—অধিকৈতি । বেদান্তেষু অধিকশ্চ শারীরাদান্বনোহসংসারীধরশ্চোপদেশদর্শনাদিত্যর্থঃ । এবং সতি বাদরায়ণশ্চ মতমবিচাল্যপ্তবতি । তদর্শনাৎ অধিকোপদেশদর্শনাৎ প্রতিদ্বিত্বিত্ব পূরণীয়ম্ । ফলিতার্থস্ত—যঃ কর্তা কর্ম্মাঙ্গং নাসৌ বেদান্তবেদো যচ্চ ব্রহ্ম তদেব তদেতৎ ন তৎকর্ম্মাঙ্গম্ । ততশ্চ তজ্জ্ঞানশ্চ কুতঃ কর্ম্মশেষতা কুতোবা ফলশ্রুতের্ব-বাদতেতি ।—যে-আত্মা বেদান্তে উপদিষ্ট, সে আত্মা কর্ম্মাঙ্গ কর্তৃ-আত্মা (জীবাত্মা) হইতে অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট । বেদান্তবেদে আত্মা অসংসারী ও কর্তৃবাদসম্বন্ধবর্জিত । অতএব, বাদরায়ণের মতই দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য । প্রতিতেও অধিক অর্থাৎ অসংসারী ব্রহ্মাত্মার উপদেশ দেখা যায় ।

ভাষ্যার্থ—সূত্রস্থ তু-শব্দ প্রোক্ত পূর্বপক্ষের (উত্থাপিত আপত্তির) নিবারক । অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের অগ্রতম অঙ্গ ও তদুপলক্ষ্যে কথিত ফলবাক্য অর্থবাদ, সে কথা নহে । সে কথা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে । কেননা, অধিক উপদেশ দৃষ্ট হয় । বেদান্তে যদি কেবল দেহাত্মবিরক্ত কর্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিতপ্রকারে অর্থবাদবাক্য বলিতে

পারিতোষিক্ত কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই, বেদান্তে কেবল সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হয় নাই, অধিকন্তু তদভেদে ও তদতিরিক্তরূপে অসংসারী ঈশ্বরাত্মাও বেদে বা বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাকে কর্তৃত্বাদিসকলস্বরূপিত নিষ্পাপ নিলিপ্ত উদাসীন ও পরমাত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। সে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া বা কর্ম্মে প্রযুক্ত করা দূরে থাকুক, কর্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে। এ তথ্য “উপমদঞ্চ” সূত্রে সমর্থিত হইবে। অতএব, ভগবান্ বাদরায়ণ যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্ণ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক, শেষত প্রভৃতি হেতা-ভাস তাহাকে চালিত করিতে পারিবে না। (১) হইতে ৭ পর্যন্ত সূত্রে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে সে সকল প্রকৃত হেতু নহে। সে সকল হেতা-ভাস অর্থাৎ মাত্র দর্শিতে হেতুর মত। সূত্রায়ং সে সকলের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত তত্ত্ব অব্যভিচারিতরূপে সাধিত হইতে পারে না।) যে সকল শ্রুতি শরীর-ভিম্বানী জীবাত্মার অধিক ঈশ্বরাত্মা বা পরমাত্মা বলিয়াছেন সে সকল শ্রুতি এই—“সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ।” “বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহমান হয়, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে উদ্ভিত হন।” “ঈশ উত্তম বদ অপেক্ষা অধিক ভয়হেতু।” “গার্গি! এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) অমুশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্য বিবৃত আছে।” “তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মব। অনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।” ইত্যাদি। বেদান্তে প্রিয়াদিস্বর্চিত সংসারী আত্মাও বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য; যথা—“আত্মার অর্থাৎ আপনার প্রিয় (প্ৰীতি বা সুখ) বা স্তুতিপ্রদ বলিয়াই এ সমুদায় প্রিয় হয়।” “আত্মাই দ্রষ্টব্য” “যে প্রাণের দ্বারা প্রাণবান্ অর্থাৎ জীবিত থাকা যায় তাহা আত্মা ও সর্বাস্তর (সমুদায় দৈহিক পদার্থের অভ্যন্তরে বা মূলে বিরাজমান),” “চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন” ইত্যাদি, পরন্তু সে সকল বাক্যও জীবপরমা-ত্মার আত্যন্তিক ভেদ অভিপ্রায়ে আশ্রিত হয় নাই। কারণ, সেই সেই প্রস্তাবের শেষে এই সকল বাক্যসন্দর্ভ আছে। “ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ প্রভৃতি সমস্তই এই মহদ্ভূতের (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের) নিঃস্রাসতুল্য অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র তাঁহা হইতে বিনা প্রযত্নে বহির্কীর্ণ হইয়াছে।” “যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন, পরম জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হইয়া স্বীয় পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ।”

ইত্যাদি । ইত্যাদিবিধ বাক্য শেষ দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে শ্রুতির অধিক বলিবার ইচ্ছা থাকায় সেই সেই স্থলে অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করা অভিপ্রেত, তাই তিনি প্রদর্শিত শেষ বাক্যে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলেন নাই । সূত্ররাং উপাধিত আপত্তির খণ্ডন ও বিরোধভঞ্জন সুসিদ্ধ হয় । পরমেশ্বরস্বরূপই শারীরাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ ; তাহার যে শারীরত্ব বা জীবত্ব তাহা উপাধিকৃত । এ কথা “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যে ও “ইহী ছাড়া পৃথক্ দ্রষ্টা নাই—” ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত আছে । এ সমস্তই আমরা ইতিপূর্বে সেই সেই স্থানে সবিস্তরে বলিয়াছি ।

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৯ ॥

প্ৰতীর্থ- দর্শনমাচারদর্শন- তুলাৎ কস্মাক্ষর্ষশেষত্বে ইতি ।— শাস্ত্রে যেমন জ্ঞানীর আচার নিষ্ঠতা অর্থাৎ কস্মাক্ষুষ্ঠান রতি দেখিয়াছ, তেমনি কস্মাবিরতিও দেখিতে পাইবে ; অতএব, আচারদর্শনরূপ হেতু উভয় পক্ষেই তুল্য । সে জন্ত তাহা তাহার সাধক হইতে পারে না । (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ) ।

ভাষ্যার্থ— বাল্যাছিলে যে, আচার দেখা যায় অর্থাৎ জানীদিগকেও কস্মাক্ষুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তৎকারণে জ্ঞান কস্মাপ্ বলিয়া অসদত, সে কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি । আচারদর্শন তুল্য অর্থাৎ কস্ম ও কস্মত্যাগ উভয় পক্ষেই আচার দর্শন আছে । শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কস্মাক্ষুষ্ঠান বর্ণিত আছে তেমনি কস্মত্যাগও বর্ণিত আছে । কস্মবর্জনবোধিকা শ্রুতি এই— “ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছিলেন । আমরা কিজন্ত অধ্যয়ন করিব ? কিজন্ত যজ্ঞ করিব ? পূর্ব বিদ্বান্গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই । ব্রহ্মজ্ঞ-গণ আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া পুত্রৈচ্ছা ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুথিত হইয়া অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠতাচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ হন ।” ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য, শুক ও নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী ছিলেন অথচ কস্মনিষ্ঠ ছিলেন না । “ইহাই অমৃত (মোক্ষ) এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ।” এই শ্রুতিতে জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের কস্মত্যাগের কথা শুনা যায় । “হে মহাভাগগণ ! আমি এখন যজ্ঞদীক্ষিত ।” এই লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কৈকেয় রাজার যজ্ঞদীক্ষিত হওয়ার কথা, ইহা বৈশ্বানর-উপাসনা-বিষয়ক । যদিও সপ্তব্রহ্মজ্ঞানে কস্ম

সাহিত্যবোধকা অসম্ভব নহে তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া সে স্থলেও কৰ্ম সাহিত্যের অভাব আছে । বলিয়াছিলে যে, “উপনিষদা” এতদ্বাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির বলে উপনিষদপ্রভব জ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্গতা অবধারিত হইতে পারে ; এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর বলিব ।

অসার্বত্রিকী ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১০ ॥

স্বার্থ—অসার্বত্রিকী ন সার্ববিদ্যাবিষয়া । প্রকৃতা যা উদ্যৌথবিদ্যা তদ্বিষয়া এব সা প্রতিরিত্তি স্বার্থঃ ।—তৃতীয়া প্রতি কৰ্ম্মাঙ্গের বিনিযোজক সত্য ; পরন্তু প্রদর্শিত তৃতীয়া প্রতি উদ্যৌথবিদ্যাপ্রকরণে অভিহিত ; সেই কারণে তাহা সার্ববিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গতা বোধকা নহে । অর্থাৎ তদ্বারা কেবল উদ্যৌথ-জ্ঞানকেই কৰ্ম্মাঙ্গ বালিতে পার, অথ জ্ঞানকে (উপাসনাকে) কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতে পার না ।

ভাষ্যার্থ—তাহা সার্বত্রিক নহে । “বিদ্যা যাহা করে—” এই প্রতি সার্ব-বিদ্যাবোধিকা নহে । কেননা, প্রস্তাবিত বিদ্যারই সাহিত্য উহার সম্বন্ধ । উদ্যৌথজ্ঞানে ঐ এই এক্ষরের উপাসনা করিবেক, এই প্রস্তাবে ঐ কথা অভিহিত হওয়ায় উদ্যৌথবিদ্যার সাহিত্যই ঐ প্রাতর সম্বন্ধ ।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩ অ, পা ৪, সূ ১১ ॥

স্বার্থ—শতঃ যথা বিভাগ্য দীর্ঘতে পক্ষাশদেকশ্চৈ পক্ষাশদশ্চৈ তথা বিভাগ্যকক্ষণী অপি বিভাগেন সমবারণভেতে ন তু সাহিত্যেনেতি ।—শত মুদ্রা বিভাগের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয়ের (বিভাগ্যকক্ষণের) বিভাগ অবধারণ করিতে হইবে ।

ভাষ্যার্থ—বলিয়াছিলে যে, জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়ই পরলোক গমনে উচ্চত পুরুষের অহুগমন করে, মরণের পর ভোগদেহ জন্মায় বা আরম্ভ করে, এই সমবারণস্ত বাক্য জ্ঞানের অস্বাতন্ত্র্য পক্ষের গমক, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি । সেই সমবারণস্ত দীর্ঘমান শত সংখ্যার দৃষ্টান্তে বিভাগক্রমেই হয় । বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান যে-পুরুষকে যে-রূপে আরম্ভ করে, কৰ্ম্ম সে পুরুষকে সে রূপে আরম্ভ করে না । জ্ঞানফল একপ্রকার, কৰ্ম্মফল অগ্নপ্রকার । যেমন “দুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দাও” বলিলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় এক জনকে পক্ষাশ অগ্নজনকে পক্ষাশ দেওয়া হয়, সেইরূপ, বিদ্যা ও কৰ্ম্ম বিভাগ প্রণালীতেই ফলপ্রদান

করে । এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ সম্ভারস্ত বাক্য মুমুকু বিষয়ে অভি-
হিত । অর্থাৎ তদ্বয় মুমুকুর অঙ্গুগমন করে, সংসারীর অঙ্গুগমন করে না,
এরূপ নহে । কারণ, প্রতি “এইরূপ কামনা বা সংকল্প করে বলিয়া সংকল্পাঙ্গু-
রূপ লোকে যায়” এইরূপে সংসারী জীব লক্ষ্য করিয়া প্রোক্ত প্রস্তাব শেষ
করিয়াছেন । অপিচ “যে কামনা করে না, সংকল্প ত্যাগ করে—” এইরূপে
মুমুকুবিষয়ক পৃথক্ উপক্রম (প্রস্তাব বা সন্দেহ) বলিয়াছেন । তদ্ব্যয্যে
যে সকল বিজ্ঞা সংসারগোচরা সে সকল বিজ্ঞা অবিশেষে বিহিত ও
প্রতিষিদ্ধ । আর যে বিজ্ঞা সংসারগোচরা নহে, সে বিজ্ঞাবিষয়ে ঐ সম্ভারস্ত
বাক্যের অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে । বলিয়াছিলে যে,
কর্ম বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের পক্ষ বিহিত তদঙ্গুধারেও বৈদিকজ্ঞানের
কম্পশেষতা প্রতীত হয়, আচার্য্য ব্যাস সে কথাও উত্তর দিতেছেন ।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—মাত্রশব্দেন জ্ঞানস্ত বাবচ্ছেদঃ ।—কম্মাধিকারে জ্ঞানের প্রতীক্ষা
নাই । তাহা কেবল মাত্র অধ্যয়ন সাপেক্ষ ।

“গুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়া -” এই বাক্য অধ্যয়ন
শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকায় নিশ্চয় হয়, যে কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে
শিখিয়াছে—অভ্যাস কারিয়াছে, সেও কম্মকাণ্ডে অধিকারী । অর্থাৎ বাস্তবিক
প্রকৃত কম্মাধিকার হয় না সত্য ; পরন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে,
অধ্যয়নপ্রসূত কম্মাবিষয়ক জ্ঞান কম্মের অধিকার নিবারক । আমরা
ইহাই প্রতিপাদন করিব, দেখাইব, যে বেদমস্তক উপনিষদ্ ও তৎপ্রভব
আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, এবং তাহাই কম্মাধিকারের অপ্রয়োজক । যে এক
ধজ করিবে সে যেমন অল্প যজ্ঞের জ্ঞান অপেক্ষা করে না, তেমনি, যে কম্ম
করিবে সেও উপনিষদ্ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না । কারণ এই যে, অর্থ
জানুক বা না জানুক, উপনিষদুক্ত মস্ত অভ্যস্ত হইলেই সে কম্ম বিষয়ে কৃত-
কার্য্য হইতে পারে । আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, কম্ম করার নিয়ম
দেখা যায়, সে কথাও প্রত্নস্তর দিতেছি ।

নাবিশেষাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—দর্শিতং যন্নিয়মবিধানং তদবিদ্বদ্বিয়য়মিতি ।—অবিশেষে নিয়মের

বিধান সত্ত্বেও জ্ঞানীয় সম্বন্ধে বিশেষাভাব। অর্থাৎ জ্ঞানীও কস্ম তৎপর হইবেন, এ বিশেষ্য ঐ বিধানে লক্ষ হয় না।

ভাষ্যার্থ—“কস্ম তৎপর থাকিয়া শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে কস্ম করণের নিয়ম শুনা যায় সত্য; পরন্তু সে নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী সাধারণ। জ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় নাই।

স্তুতয়েহ্নুমতির্বা ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—অথবা স্তুতয়ে বিদ্যাপ্রশংসার্থে অনুমাতঃ কস্মানুজ্ঞানম।— অথবা ঐ কস্মানুমতি (কস্ম করিবার আদেশ বা বিধান) বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) স্তুতিনিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কথা বিদ্যামহিমা বলিবার জ্ঞ বা বিদ্যা প্রশংসা করিবার জ্ঞ।

ভাষ্যার্থ “এতদ্দেহে কস্ম করিতে করিতে —” এই স্থানে অপর এক অর্থ আছে। “কস্ম কল্পন” এই কথার সঙ্গে প্রকরণ অন্তরারে বিদ্বানের সম্বন্ধ বা অন্বয় হয় হউক, তথাপি দোষ হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানীও কস্ম করিবেন, এ অর্থ হইলেও তাহা অস্মৎ পক্ষের প্রতিকূল হইবে না। কারণ, ঐ কস্মানুজ্ঞা (“বিদ্বান্ কস্ম করিতে করিতে করিতে” এ কথা) জ্ঞান প্রশংসার্থে ব্যতীত অত্র অর্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেন না, প্রতি ঐ কথার অব্যবহিত পরেই বলিযাছেন - কস্ম বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না। কস্ম বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না, এই কথায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিদ্বার এমনই প্রভাব যে যাবজ্জীবন কস্ম করিলেও তাহা বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) নরে সংসৃষ্ট হয় না। জ্ঞান বলে সে সকল পদ্যপত্রস্থ জলের ন্যায় বিশিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানস্তুতি করা হইয়াছে মাত্র।

কামকারেণ চৈকে ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—একে রুধয়ঃ বিদ্বাংসঃ কামকারেণ স্বেচ্ছাতঃ। ইচ্ছাদিসাধ্য- কস্মণস্ত্যাগাৎ ন জ্ঞানং কস্মণোহঙ্গমিতি স্থিতিঃ। প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফল পূর্ব্ণবিগণ কামনাপ্রসূত বা ইচ্ছাসাধ্য কস্ম করেন নাই।

ভাষ্যার্থ—কোন কোন জ্ঞানী—যাঁহারা জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা—সেই উপলক্ষে কাম্যফলোপায় প্রযুক্ত প্রভৃতি যাগে প্রয়োজনাভাব বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা স্মরণ করিয়াছিলেন। এই কথাই কাম

কারেণস্বত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বজ্রকেন্দ্রীয় বাজসনেয়ী শাখায় শ্রুতি আছে। যথা—“পূর্ব পূর্ব জানীরা প্রজা কামনা করেন নাই (প্রজা=সন্তান। তদুপলক্ষিত গার্হস্থ্য ধর্ম)। তাঁহারা জানিয়া ছিলেন ও বলিয়াছিলেন, যে আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষ লোক ; সুতরাং আমরা প্রজা লইয়া কি করিব”। অমৃতভারত বা প্রত্যক্ষীকৃতজ্ঞানফল কর্মফলের স্থায় কালান্তরভাবী নহে : জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জ্ঞানফল অমৃতভূত হয়, এ তথ্য আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি ও প্রতিপাদন করিয়াছি। সে জন্যও জ্ঞান কর্মের সহচর বা স্বদ নহে এবং তৎসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ নহে।

উপমর্দন ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—অশেষক্রিয়াবিভাগোপমর্দনঃ জ্ঞানশ্রুতি নাস্ত্রবিজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গ-মিতি।—ঔপনিষদ আত্মবিজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উদয়ে কর্ম্মের উপমর্দন (বিনাশ) দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—অন্ত হেতুও আছে। সে হেতু এই। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা যাহা কর্ম্মাধিকারের কারণ - অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারক (কর্তা কর্ম্ম সম্প্রদান প্রভৃতি) সে সমুদায়ই মাধ্যাপ্রপঞ্চ বা অবিদ্যাবিজড়িত। সেই জন্যই সে সকল বিদ্যার উদরে উপমর্দিত বা বিলীন হইয়া যায়। যথা—“যে সময়ে জ্ঞানীর এ সমস্তই অমৃতভূত হয়, সে সময়ে বা তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?” ইত্যাদি। যাহারা বৈদান্তিক জ্ঞানের উদয়ের পরে কর্ম্মাধিকারের আশা করেন তাহাদের আশা নিরাশাই বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই হইয়া থাকে। অতএব, বিদার (জ্ঞানের) স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধান্ত, সাহিত্য পক্ষ সিদ্ধান্ত নহে।

অত এব চাগ্নীকনাশ্রনপেক্ষা ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অতএব বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদেব অগ্নীকনাদীনাশ্রমকর্ম্মাং-অনপেক্ষা নিমিত্ততাহভাবঃ বিদ্যাফলসিদ্ধাবিতি যোগ্যাম্।—যেহেতু বিদ্যা

পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু বিদ্যাফলে অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রভৃতির অর্থাৎ আশ্রম-
কর্মের (যজ্ঞাদির) নিমিত্ততা নাই ।

ভাষ্যার্থ—কতিপয় সূত্রের পূর্বে যে “পুরুষার্থোহিতঃশব্দাৎ” সূত্র আছে,
এখানে সেই সূত্রের “অতঃ শব্দ” সম্ভব বলিয়া অল্পসন্ধান বা আকর্ষণ করা
হইয়াছে। অতঃশব্দের অর্থ সেই হেতু। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের (মোক্শের)
হেতু, সাধক, সেই হেতু অগ্নীক্ষনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যবিহিত কর্মকলাপ বিদ্যাফল
নিম্পত্তি বিষয়ে অনপেক্ষ। (আশ্রমবিহিত কর্ম না করিলেও উপাসনাফল
মোক্শ লব্ধ হইতে পারে।) এ কথা পূর্বে বলা হয় নাই, সুতরাং এটি অধিক
কথা। এই অধিক কথাটি বলিবার জগ্গই এই ২৫ সূত্রটি বলা হইল সত্য ;
কিন্তু ইহা পূর্বের সেই পুরুষার্থবিচারের ফল বা উপসংহার ।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—প্রকারান্তরেণাপেক্ষান্তীত্যাহ সর্বেতি । যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ যজ্ঞেন
বিবিদিষন্তীতি শ্রবণাৎ বিদ্যায়ং সর্ব্বাপেক্ষা সর্বেষামাশ্রমকর্ম্মণাং নিমিত্ত-
ভাবোহন্তীতি যোজনীয়ম্ । অশ্ববাদিত দৃষ্টান্তঃ । অশ্বো যথা যোগ্যতাবশাৎ
রথ এব যুক্তাতে ন তু লাঙ্গলাঢ়াকর্ষণে তথাশ্রমকর্ম্মাণ্যপি বিদ্যাফলনিম্পত্তয়ে
নাপেক্ষ্যন্তে কিন্তু বিদ্যাৎপত্ত্বাপেক্ষ্যন্তে ।—প্রকারান্তরে সমুদায় আশ্রম-
কর্ম্মের অপেক্ষান্তাব আছে। অর্থাৎ জ্ঞানফল মোক্শে আশ্রমকর্ম্মের উপযোগ
না থাকুক, জ্ঞানের উৎপত্তিতে সে সকলের উপযোগ আছে। যেমন
রথবাহনাদি কার্য্যেই অশ্বের অপেক্ষা বা উপযুক্ততা, লাঙ্গলাকর্ষণাদি কার্য্যে
নহে, সেইরূপ ।

ভাষ্যার্থ—বিদ্যা (জ্ঞান) কি কিছুমাত্র বা কোনও অংশে আশ্রমবিহিত
কর্ম্মের প্রতীক্ষা করে না ? অথবা কোন কোন অংশে কর্ম্মের প্রতীক্ষা আছে ?
এই চিন্তা (বিচার) এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। ২৫ সূত্রে বলা হইয়াছে যে,
বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নীক্ষনাদি (তৎসাধ্য যাগযজ্ঞাদি) কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে
না, সে স্বয়ং অর্থাৎ অগ্নীক্ষনরপেক্ষ হইয়া মোক্শফল প্রসব করে। সুতরাং
পাওয়া গেল বুঝা গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে
না। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার

তৎসংশোধনার্থ ২৬ সূত্র বলা হইল। ২৬ সূত্রে বলা হইতেছে যে, বিদ্যা-ফল মোক্ষ বিষয়ে কর্মের অপেক্ষা না থাকুক, বিদ্যার উৎপত্তিতে কর্মের অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্ততা আছে। বিদ্যা যে একবারেই কর্মানপেক্ষ, তাহা নহে। বলিতে পার যে, একবার বলিলে বিদ্যা আশ্রমকর্ম প্রতীক্ষা করে না, আবার বলিতেছে, সমুদায় আশ্রমোক্ত কর্ম প্রতীক্ষা করে, এ বিরুদ্ধ কথা বলিবার প্রয়োজন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে এবং বলিবার প্রয়োজনও আছে। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার ক্ষমতা কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। পরন্তু তাহা জন্মিতে অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কর্মের অপেক্ষা (নিমিত্ততাব) আছে। এ কথা যজ্ঞ-শ্রুতিও বালিয়াছেন। যজ্ঞশ্রুতি যথা—“ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে বেদাহুবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্বা ও অনাশক অর্থাৎ শম্বাস, এই সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।” এই শ্রুতি আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্মকে জ্ঞানের সাধন (কাঠ যেমন পাকনিষ্পত্তির সাধন, উপায়, জ্ঞান-নিষ্পত্তির প্রতি যজ্ঞাদি সেইরূপ সাধন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিবিদিবস্তি --জানিতে ইচ্ছা করেন, এই বাক্যে যে বিবিদিবা (জানেন্দ্ৰা—জানিবার ইচ্ছা) এট একটা কথা আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্মের সাধনভাব অবদারিত হয়। ‘যাহা যজ্ঞ তাহাই ব্রহ্মচর্য্য’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যজ্ঞের সমাহার (অভেদ কথন) ও স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতেও যজ্ঞাদির বিদ্যোপকারিতা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। “সমুদায় বেদ যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্বা যাহাকে বলে, লক্ষ্য করে, যাহা পাইবার ইচ্ছায় লোকে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই পদ অর্থাৎ প্রাপনীয় কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা ওয়” (প্রণব অর্থাৎ ব্রহ্ম)। এ সকল শ্রুতিতেও আশ্রমবিহিত কর্মের বিদ্যাসাধনতা সূচিত হইয়াছে। স্বাতও বলিয়াছেন, যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যথা—“কর্ম সকল পাপপাচক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপের নাশক এবং জ্ঞান পরমা গতি। কর্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে (দক্ষ হইলে) তৎপরে জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আত্মলাভ করে বা মোক্ষফল দিতে উন্মূহ হয়।” সূত্রস্থ “অম্ববৎ” শব্দটা দৃষ্টান্তভাবে কথিত এবং তাহা যোগ্যতা অংশে। যোগ্যা-

যোগ্য বিচার সর্বত্রই আছে। যোগ্য নহে বলিয়া লোকে অথকে লাঙ্গলকর্ষণে নিযুক্ত করে না, কিন্তু রথচর্যাাদি কার্যে নিযুক্ত করে। সেইরূপ আশ্রমকর্ম্যও বিদ্যা-কল মোক্ষনিষ্পত্তির উপযোগী না হইলেও বিদ্যাজন্মের উপযোগী।

**শমদমাদ্যুপেতঃ স্মাত্তথাপি তু তদ্বিধেষুদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যান্তেষয়ত্ত্বাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ২৭ ॥**

সূত্রার্থ—তুঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। যত্বপি সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতিনাশ্চি তথাপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্মাদিতি বিধানাৎ তদুপকারকত্বেনাশ্রমকর্ম্যণাপি বিধি-কল্যা ইতি সূত্রার্থঃ।—“বিবিদিযান্তি” পদ বিধিবিভক্তিয়ুক্ত না হইলেও তাহার অর্থের অপূর্ণতা আছে। অপূর্ণতা থাকাতেই ঐ বাক্যে কল্পিত বিধি স্বীকৃত হয়! জ্ঞানার্থী শমদমাদি যুক্ত হইবেক, এইরূপ বিধান নিষ্পন্ন হয়। অপিচ, উক্ত বিধানের বলেই আশ্রমকর্ম্যের বিধান সিদ্ধ হয়। কেননা, শমদ-মাদির সাধন কক্ষ, সেই জন্ত তাহা অবশ্যান্তেষয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যার্থ—যদি কেহ মনে করেন বা ভাবেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বিজ্ঞা সাধন বলা স্মায়সঙ্গত নহে; কায়ণ, জ্ঞানার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে বিধিশ্রুতি নাই। “যজ্ঞেন বিবিদিযান্তি—সজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন” এ সকল শ্রুতি অনুবাদরূপিনী; স্মৃতরাং জ্ঞানের স্বত্বিতে বা প্রশংসায় ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য; স্মৃতরাং ঐ শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না। “জ্ঞান এমন উৎকৃষ্ট যে লোকে কায়ক্রেমাদিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারাও তাহা পাইবার ইচ্ছা করে।” এইরূপ প্রশংসা মাত্র উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় বা লক্ষ হয়। সত্য বটে; তথাপি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও, জ্ঞানার্থী শমদমাদিয়ুক্ত হইবেন এইরূপ বিধান থাকায় এবং-বিহিত কর্ম্মের অবশ্যান্তেষয়তা থাকায় অবান্তর বাক্যের ভেদ স্বীকার পূর্বক জ্ঞানের উদ্দেশে যজ্ঞাদিকার্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পারে। যদি বল, শমদমাদি বিষয়েও “শমদমাদিবিশিষ্ট হইয়া আত্মদর্শন করিতেছে” এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, বিধিপ্রয়োগ নাই, তদন্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। স্পষ্ট বিধি-

প্রয়োগ না থাকিলেও তৎকালের উপক্রমে তন্মাৎ শব্দ থাকায় তদ্বারা প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেই যোগ্য প্রশংসার বলে শমদমাদির বিধান নিষ্পন্ন হইয়াছে। (যদ্বি স্তৃয়তে তদ্বিবীয়তে— যাহার স্ততি বা প্রশংসা তাহা যদি পূর্বপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ অস্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে যুক্তিতে হইবে, সেই প্রশংসার দ্বারা তাহার বিধান হইয়াছে।) যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখীরা “পশ্চৎ—দর্শন করিবেক” এইরূপ বিস্পষ্ট বিধি-পাঠ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অতএব, উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে যজ্ঞাদির অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্তভাব প্রতীত না হইলেও শমদ-মাদির অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) প্রতীত হয়, তেমন, যজ্ঞাদি শ্রুতিতেও যজ্ঞের বিবিদিস্তি এই বাক্যে ; যজ্ঞাদির নিমিত্তভাব (জ্ঞানের প্রতি কারণভাব) প্রতীত হয়। “যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক হইতেছে” এইরূপ বর্তমান প্রয়োগ আছে, “জানিবেক” এরূপ স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ নাই সত্য ; না থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিস্তির সম্বন্ধ পূর্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই (ঐ শব্দ বা ঐ বর্তমান প্রয়োগে) বিধির কল্পনা করা হয়। (পশুস্তি-পাঠকে পশ্চৎ পাঠে পারণামিত করা হয়।) উক্ত বাক্যে যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিস্তির যে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে তাহা পূর্বে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই সে জগৎ ঐ বাক্য অস্বাভাবিক নহে। “যে হেতু দত্তহীন সেই হেতু পুষা (হৃদ্যাদেবতা) পিষ্টভাগী” ইত্যাদি বাক্যে বিধি শ্রবণ না থাকিলেও অপূর্বতা দৃষ্টে বিধির পরিকল্পনা করিবে, এইরূপ একটা বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্বমীমাংসার “পৌঞ্চং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে। ভগবদগীতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থেও “ফলাভুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি কন্ম করিলে সে সকল মুমুকুর সম্বন্ধে জ্ঞানের উপকারক হয়” ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই সেই আশ্রম বিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গ সাধন ও বাহ্যিক যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায়।

উপরিউক্ত শাস্ত্রে কন্মের ফল বিদ্যা (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) এবং বিদ্যান ফল মোক্ষ, ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইল। এইরূপে বিচার্য্য এই যে, সাধনের ফল বিদ্যা এতজ্জন্মেই উৎপন্ন হয়? বা পরজন্মে? এ বিষয়ে

সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতিবন্ধ না থাকিলে বর্তমান দেহেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ।
তথাহি,

ঐহিকমপ্য প্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদর্শনাৎ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ৫১ ॥

সূত্রার্থ—বিজ্ঞানম্ ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে অসতি বাধকে ।
অপি শব্দশার্থে । প্রতিবন্ধক্কাপেক্ষয়া বিজ্ঞানমৈহিকমামুগ্মিকং বেতি
পরমার্থঃ । তদর্শয়তি ক্রতিরিত্তি শেষঃ । প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদেহে
জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে । প্রতিবন্ধ থাকিলে যাবৎ না প্রতিবন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত
হয় তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, অবরুদ্ধ থাকে । সেই কারণে তাহা জন্মা-
স্তরেও হয় । এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে ।

ভাষ্যার্থ—“সৰ্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি ক্রতেঃ” এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া
এপর্যন্ত ছোট বড় নানা প্রকার জ্ঞানসাধন বিচারিত হইল । এক্ষণে বিচার্য্য
এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজন্মেই জন্মে
কি পর জন্মে । অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয়
কি না ! পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয় । কারণ এই যে, বিজ্ঞা
শ্রবণাদি পূর্বক । অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই
বিজ্ঞা বা জ্ঞান জন্মে । কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক
ভাবিয়া শ্রবণাদির অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না । বিদ্যাফল জ্ঞান কারীরীফল
(কারীরী = একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান । তাহা যেমন ঐহিক
তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক । (কোন কালে ঘট জন্মিবে তাহার
স্থিরতা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্ম
নেত্র উন্মীলন করে না । তেমনি কোন জন্মে বা কোন দেহে তত্ত্বজ্ঞান
জন্মিবে তাহা স্থির না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়ের জন্ম কোনও
ব্যক্তি শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ
আশায় লোক সকল শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । ইহা সর্বজন বিদিত ।
যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক । (যজ্ঞাদি
করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদি প্রবৃত্তি হয়,
অনন্তর শ্রুতিবিষয়ের মনন ও নিদধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্ব-

সাক্ষাৎকার হয়।) বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব; সে জন্ম তাহার শ্রবণ-পূর্বকর অব্যাহত। ফলিতার্থ—যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু শ্রবণে প্রযুক্তি জন্মায়। শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান। এইরূপেই যজ্ঞাদিকার্য্য জ্ঞানের উপকারী। সেই জন্মই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয়। এদ্রুপ পূর্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদন্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক। অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এতদ্বিত্তয় ঐকান্তিক সাধন কি না। তদর্থে স্ত্রজকার বলিতেছেন—জ্ঞান সাধনে প্ররম্ব হইলে যদি অল্প কোন কস্ম্যবিপাক (পূর্বকৃত কর্মের ফল) উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কর্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্ভমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কস্ম্যস্তর বলবৎ বেগে ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্ভমে না হইয়া পর জন্মে হইবে। কৃতকর্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অস্তথা হয় না। যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত (কারণ) এক কর্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই কাল, সেই দেশ, সেই নিমিত্ত যে সেই কালে কস্ম্যস্তরেরও বিপাচক, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কস্ম্য ও কস্ম্যফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিয়াই ভোগসাধন কর্মফল জ্ঞানসাধন কর্মের ফল জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ রাখে।) শাস্ত্র “অযুক কর্মের অযুক ফল” এইমাত্র বলেন কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষ্যে হইবে তাহা বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কর্মের ফলকাল অত্যন্ত দুষ্ক্রেয়। অস্তাঞ্জ কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কর্ম কস্ম্যস্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল; তদনুসারে সাধকাত্মায় অনির্বাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্ম তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ “এই জন্মেই জ্ঞানী হইব” ইত্যাকার উৎকট (তীব্র) সঙ্কল্প ধারণ করতঃ সাধনায় প্ররম্ব

হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এহু জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের একরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) থাকে না। কাহার কাহার “এই জন্মেই জ্ঞানদর্শনলাভ করিব” এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে। * শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের প্রতি পুঙ্গল হেতু, ইহা সত্য বটে; পরন্তু তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধকরূপসাপেক্ষ। (জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকাত্মক সহকারে শ্রবণাদির কারণতা অবগত আছে।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক রূপপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। প্রতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবার জন্ম আত্মার দুর্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—“যিনি শ্রবণেও বৃহৎ লোকের সত্য নহেন অর্থাৎ যাহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যাত্ত নহে, স্তনিলেও যাহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বন্ধন (বন্ধন=উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ করে, একরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিত্ কোন ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে একরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ।” এতদ্বিন্ন অল্প প্রতি গর্ভস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছেন যে, জন্মান্তরসন্ধিও সাধনার বলেও জন্মান্তরে জ্ঞানদর্শন হয়। জন্মান্তরসন্ধিসাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গর্ভস্থ বামদেবের ঐহিক সাধন

* যাহাদের উক্ত প্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি) অতিশয় তীব্র বা বীর্য্যবান হয় ও অতীন্দ্রিয়শক্তি জন্মায়। সুতরাং তাহাদেরই শ্রবণাদি বাধা বিয় অতিক্রম করিয়া তদেহেই জ্ঞান জন্মায়। অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই পূর্বকৃত ভোগসাধক কর্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায়। সেই কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জন্মান্তর প্রতীক্ষা করে। জন্মান্তর প্রতীক্ষা কি না ভোগকর প্রতীক্ষা। ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ শেষ এক জন্মেও হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে। ভরতের তিন জন্মে ভোগকর হইয়াছিল।

কোথায় ? তাহার সম্ভাবনাই বা কি ? এ কথা স্মৃতিতেও আছে। ভৃগুবান্ বাসুদেব অর্জুনকর্তৃক ‘হে কৃষ্ণ ! অপ্রাপ্তযোগফল যোগী মরণের পর কি গতি প্রাপ্ত হয়’ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া “হে তাত ! কোনও পুণ্যকৃত্ত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না” এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যালোক প্রাপ্তি ও সাধুকুলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন “সেই জন্মে সে পূর্বোপার্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।” পুনশ্চ বলিয়াছেন “অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়’ অবশেষে সে পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।” অতএব, জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত। প্রতিবন্ধ ক্ষীণ হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয় এবং প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা জন্মান্তর-প্রতীক্ষ হইয়া থাকে।

এবং মুক্তিফলানিয়মসুদবস্থা বধ্নতে সুদব- স্থাবধ্নতেঃ ॥ অ ৩, পী ৪, সূ ৫২ ॥

সূত্রে -- মুক্তিফলে মুক্তিলাভে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবন্যিয়াভাবঃ।
জ্ঞানোৎকর্ষাপকর্ষকৃতবিশেষাবশ্যস্তাবাভাব উতর্পঃ। কৃতঃ ? তদবস্থাবধ্নতেঃ।
মুক্তিরৈকরূপাবধারণাৎ প্রতিদিত যোজ্যম। যথা বিদ্যারূপে সাধনফলে
সাধনোৎকর্ষাপকর্ষকৃত। কালোৎকর্ষাপকর্ষকৃতো বা বিশেষস্তাবশ্যস্তাবোহস্তি
ন তথা বিদ্যাফলে মোক্ষে। মুক্তিরৈকরূপাৎ। মুক্তির্নাম বিদ্যারনোপচযা-
পরবর্তীতি নিস্বর্ষঃ। বলা হতল যে সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা সাধনের
তারতম্যে বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়, তদুপাং বিদ্যাফল
মোক্ষেরও বিদ্যার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে
পারে। সূত্রকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন,
বিদ্যাফল মোক্ষ সর্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচয় অপচয় বা উৎকর্ষ
অপকর্ষ নাই তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ
হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষ নহে। সূত্রে শেষ পদের দ্বিকৃতি
অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক।

ভাষ্যার্থ—জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুকুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের
প্রাবল্য দৌর্বল্য অনুসারে, হয় ইহ জন্মে না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই
ষয়ন বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি জ্ঞানফল মুক্তি

বিষয় উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই তাহা বলিবার জ্ঞান এই ২২ সূত্রে অবতারণিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, প্রতিতে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবগত আছে। মুক্ত্যবস্থা অল্প কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন (তিনি একই প্রকার) সেই জ্ঞান মুক্তিতে একাকার, অনেকাকার নহে। প্রতিতে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারণিত হইয়াছে। যথা - “তিনি স্থূল নহেন হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, ক্ষুদ্রও নহেন।” “তিনি ইহা নহেন তাহা নহেন ইত্যাদি ক্রমে সর্বানিমেদের সীমাস্বরূপ ও আত্মা।” “ঈহাতে ভেদ দর্শন নাই” “পুরোবর্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।” “এই যে আত্মা ইনিই এ সমুদায়।” “সেই এই মহান অজ (জ্ঞানদিরহিত—নিত্যসিদ্ধ) আত্মা অজর অমর অমৃত (মুক্ত) অভয় ব্রহ্ম।” “এই সমস্ত যখন সাধকের আত্মা হয় তখন কে কি দিয়া দোষবে গ” ইত্যাদি। আরও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঔৎকটা অল্পকোটা বা প্রবল দুর্বল অল্পসারে জ্ঞানে আতিশয্য (তারতম্য বা উপচয়) জন্মায় কিন্তু জ্ঞানফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না। কারণ, মুক্তি আত্মার স্বরূপভূত, নিত্যসিদ্ধ, স্মৃতরাং তাহা সাধনসাধ্য নহে। তাহা একরূপ। তাদৃশী স্বরূপভূতা মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লব্ধ হয় এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত আতিশয্য সম্ভবই হয় না। বাহা বাহা নিকৃষ্টা তাহা তাহা বিদ্যা নহে। কিন্তু বাহা উৎকৃষ্টা তাহাই বিদ্যা। স্মৃতরাং বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তির বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকে। সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ বেদা এক বলিয়া বিজ্ঞার ভেদ নাই ভেদ না থাকায় তাহার ফলেরও ভেদনিয়ম নাই। কস্য নানা, সেই কারণে তাহার ফলও নানা। কিন্তু মুক্তিসাধন বিদ্যা কস্যের জ্ঞান নানা নহে। সেই কারণে তাহার ফল মুক্ত নানা নহে। “তিনি যনোময় প্রাণশরীর” ইত্যাদি হত্যাদি সঙ্ঘা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাণ উৎসাপ (কোন এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের উদ্ধার) আছে, সেই কারণে সঙ্ঘবিদ্যার ভেদসম্ভব হয়। ভেদসম্ভব হওয়ায় ভেদ অল্পসারে সে সকলের ফলের কক্ষলের জ্ঞান ভেদনিয়ম (ভিন্নতার অবশ্যত্ব) ঘটে

বা সম্ভব হয়। এ কথা “তাঁহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে তাহার নিকট তিনি সেই প্রকারই হন।” ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। কিন্তু নিগূর্ণ বিদ্যায় (নিগূর্ণজ্ঞানে) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব অবধারিত। সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরতাবী মোক্ষফলে ভেদ বা অতিশয় (তারতম্য) থাকে না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—“কোন নিগূর্ণজ্ঞানীর অধিক গতি নাই। (অধিক গতি = ফলভেদ।) কারণ এই যে, যদি গুণ থাকে তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অভূত্যা অর্থাৎ ভেদ হয়।” সূত্রের যে দুই বার “তদবস্তাবসতেঃ” বলা হইয়াছে তাহা অধ্যায় সমাপ্তির পরিচায়ক।

উপরি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে আর একটা সিদ্ধান্ত-ঘটিত বিচার এই যে, যে পর্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সে পর্যন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এ সকল অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করা উচিত। অর্থাৎ উক্ত সকল উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অঙ্গ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আবর্তনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান অক্ষুরিত হইলে আর প্রয়োজনীয় নহে। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তথাহি,

আবৃত্তিরসক্লুপদেশাৎ ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১ ॥

সূত্রার্থ - আবৃত্তিঃ পোনঃপুঞ্চেন চেতসি সমারোপণং ধোয়াকারাকারিতা-
বৃত্তিসম্ভাবিত্যিতি যাবৎ । ক্লুপ্যা, ইতি শেষঃ । হেতুমাহ অসক্লুদিত্তি ।
পোনঃপুন্যোনোপদেশাদিত্যর্থঃ ।—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল
অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয় তবে পুনঃ পুনঃ করিতে
হইবেক। যাবৎ না আত্মদর্শন হয় তাবৎ কাল করিতে হইবেক। শাস্ত্র সেই
অভিপ্রায়েই বার বার ও শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ—পরো অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে-কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক
যে-কিছু বিচার, সে সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে চিন্তিত হইয়াছে।
এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তদঘটিত বিচার (সংশয়াদি
নিরাসপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন) কৃত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অন্ত্যস্ত বিচারও
প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ কএকটি অধিকরণে সাধনঘটিত বিচার বলা

যাইতেছে। “আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য।” “ধীর উপাসক তাঁহাকেই জানিয়া (বা জানিবার জ্ঞান) প্রজ্ঞা (তদ্বিষয়িণী মনোরুক্তি) করিবেন।” “তিনিই অঘেষ্য ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য।” এইরূপ ও ইহার অল্পরূপ অজ্ঞান শক্তিও আছে। সেই সকল শক্তিতে সংশয় এই যে, আত্মবিষয়ক প্রত্যয় (জ্ঞান বা মনোরুক্তি) সক্রম অর্থাৎ একবার করিতে হইবেক? কি আবর্তন অর্থাৎ বার বার করিতে হইবেক। কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়— প্রযাজ্ঞাদির ন্যায় * সক্রম অর্থাৎ একবার করিলেই তদ্বারা শাস্তার্থ পালন হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, এরূপ শক্তি নাই, সুতরাং পুনঃ পুনঃ করিলে শাস্তোপলব্ধন হইবে। “শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক” ইত্যাদিপ্রকার আত্মজ্ঞির উপদেশ আছে সত্য; পরন্তু যদি তাহারই অল্পরূপ হইতে চাও তবে তদল্পরূপ আত্মজ্ঞির অল্পসংগণ করিতে পার। একবার শ্রবণ, একবার মনন ও একবার নিদিধ্যাসন করিতে পার, অতিরিক্ত পার না। অতিরিক্ত আবর্তন অশাস্তীয়। “বেদ-জানিবেক” “উপাসীত—উপাসনা (ধ্যান : কারবেক ” ইত্যাদিগুলে একোপদেশ থাকায় অনারুক্তিই শাস্তার্থ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—আত্মজ্ঞি: অসক্লদুপদেশাৎ। অর্থ এই আত্মাকার প্রত্যয়ের আত্মজ্ঞি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মসাক্ষাৎকার কারিণী মনোরুক্তি উত্থাপিত করিতে হইবেক। কারণ এই যে, শাস্ত অনেক বার তদৃশী মনোরুক্তি উত্থাপিত করিতে বালিয়াছেন। “শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক,” এইরূপ অনেকাত্মজ্ঞি বা এইরূপ উপদেশ প্রত্যয়াত্মজ্ঞিরই (পুনঃ পুনঃ আত্মাকার চিত্তবৃত্তি উদ্ভিত করার) সূচনা করে। বালিয়াছিল যে, একবার শ্রবণ, একবার মনন, একবার নিদিধ্যাসন, এইরূপ আত্মজ্ঞি করিবেক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ সকলের পর্যাবসান দর্শন। যাবৎ না আত্মদর্শন (সাক্ষাৎকার) হয় তাবৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন

* প্রযাজ = যাগবিশেষ। তাহা একবারই অল্পজ্ঞিত হয়, বার বার করিতে হয় না। একবার অল্পজ্ঞান করিলেই তাহা হইতে স্বর্গপ্রাপক অদৃষ্ট জন্মে। তদৃষ্টান্তে শ্রবণও একবার করিলে আত্মদর্শনোপযোগী অদৃষ্ট জন্মিতে পারে সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণ রথা। ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এবং ইহাই সিদ্ধান্তে শক্তি হইবেক।

করিতে হয়। সুতরাং সৰুত শ্রবণে, সৰুত মননে ও সৰুত নিদিধ্যাসনে আত্ম-দর্শন না হইলে কাবেই তাহা পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে দর্শন-ফল ফলিলে ঐ সকল শাস্ত্র দৃষ্টার্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে। শাস্ত্রতাৎপর্যা দৃষ্টার্থে পরিণত হইলে অদৃষ্টার্থ স্বীকার অন্যায়া। যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধাণ্ডে মুষলাবধাত তণ্ডুলনিষ্পত্তিপ্রয়োজনে অভিহিত, তেমনি, শ্রবণাদিও আত্মদর্শনপ্রয়োজনে অভিহিত। যেমন এক অবধাতে তণ্ডুল হয় না, তেমনি, একবার শুনিলে আত্মদর্শন হয় না। আরও দেখ, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন এই দুই শব্দ অন্তর্নিহিত আরতিগুণ মানসী ক্রিয়াতেই প্রয়োগিত হইতে দেখা যায়। পদার্থীকারাবৃত্তি বা জ্ঞান মনের ক্রিয়া বাস্তব অন্য কিছু নহে। তাহা যদি আরতিগুণাক্রান্ত হয় অর্থাৎ যত্ন পূর্ব্বক বার বার উত্থাপিত করা হয়, তাহ হইলে তাহা আবৃত্তিগুণা মানসী ক্রিয়া নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহার বিশদার্থ—পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত ধোয়াকারা চিন্তাবৃত্তি বা উপাস্তান্তসন্ধান। এতাদৃশী মানসী ক্রিয়াকেই লোকে উপাসনা বলে, ধ্যান বলে, চিন্তাও বলি; এবং শাস্ত্রকারেরাও আত্মবিষয়িণী তাদৃশী মানসী ক্রিয়াকে নিদিধ্যাসন বলেন। দৈবাৎ কখন একবার অরণ করিলে তাহাকে ধ্যান, উপাসনা, নিদিধ্যাসন, কিছুই বলে না। “শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে” প্রাণী রাজার উপাসনা করিতেছে, বিরহিণী নারী পতি চিন্তা বা পতিধ্যান করিতেছে” ইত্যাদি স্থলে উপাসনা ধ্যান ও চিন্তা প্রভৃতিশব্দ ঐরূপ তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোক যদি কাহাকে একান্তচিন্তে গুরুর ও রাজার অল্পবর্জন করিতে দেখে তবে তাহাকে বলে, অমুক অমুক গুরুর ও অমুক অমুক রাজার উপাসনা করিতেছে। লোক যদি কোন প্রাণিতত্ত্বকে নিরন্তর পতিঅরণা সোৎকর্থা হইতে দেখে তাহা হইলে তাহাকেও বলে, অমুকী পতিধ্যান ও পতিচিন্তা করিতেছে। (দৈবাৎ এক বার চিন্তা করিলে কোনও লোক তাহাতে উপাসনা, ধ্যান, চিন্তা, এ সকল শব্দের প্রয়োগ করে না। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে, শাস্ত্র যখন ধ্যান, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তখন তাহাতে প্রত্যয়বৃত্তি আছেই)। অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই অর্থে “বিদ” ও “উপাস্” এই দুই ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (ধ্যান বা চিন্তাবৃত্তি-প্রবাহ অর্থে ‘বেদ’ ইত্যাকারে বিদ ধাতুর এবং ‘উপাস্তে’ ইত্যাকারে

উপপূর্বক আস ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে।) তবে কিনা, কোথাও বা উপক্রমে বিদ্ ধাতুর ও উপসংহারে উপাস ধাতুর এবং কোথাও বা উপক্রমে উপাস ধাতুর ও উপসংহারে বিদ্ ধাতুর পয়োগ হইতে দেখা যায়। (উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হওয়াই নিয়ম; সুতরাং উপক্রমোক্ত শব্দ ও উপসংহারোক্ত শব্দ একার্থবাচী) “যে তাহা জানে সে তাহা জানে। আমা কর্তৃক তাহাই কথিত হইয়াছে।” এই প্রস্তাব বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত (আরক) হইয়া “হে ভগবান্! আবার আমাকে সেই দেবতা উপদেশ করুন, যে দেবতার উপাসনা করিব” এইরূপে উপাস-ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। (উপসংহার = সমাপ্তি)। “মনোব্রহ্মের উপাসনা করিবেক” এই প্রস্তাব উপাস-ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছে এবং “যে এইরূপ জানে সে কীৰ্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজে প্রকাশমান ও তেজীয়ান্ হয়” এইরূপে বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। এই সকল হেতুতে ও “বেদ” ‘উপাসীত’ ইত্যাদি ইত্যাদি একোপদেশ হইতে প্রত্যয়ারত্তি (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান বা ধ্যানই) পাওয়া যায়। অপিচ, অসকৃত উপদেশ। অনেক প্রকার। শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন, এই তিন প্রকার) সেই প্রত্যয়ারত্তিরই সূচক।

লিঙ্গাচ্চ ॥ অ ৪, পা ১, সূ ২ ॥

সূত্রার্থ—লিঙ্গমহুমাপকো ধর্ম্মস্তম্বাদপি প্রত্যয়ারত্তিরত্তিমহুমীয়তে। অত্র পর্য্যায়শিক্ষাৎ সিদ্ধবহুদগাধধ্যানস্তারিত্তিরুক্তা। ততশচ ধ্যানহস্যামান্তাৎ ফলপর্য্যায়ত্বসামান্তাৎ লিঙ্গাৎ সনত্র শ্রবণমননধ্যানেদ্বারত্তিসিদ্ধিরত্যন্তিসন্ধিঃ।—লিঙ্গ অর্থাৎ অহুমাপক হেতু—তদ্বলে প্রত্যয়ারত্তি (জ্ঞানের বা জ্ঞানের পৌনঃপুন্ত) সিদ্ধ হইতে পারে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভাষ্যানুবাদ—লিঙ্গ অহুমাপক ধর্ম্ম, তাহাও প্রত্যয়ারত্তির (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান উত্থাপনের) সম্ভাব বুঝাইতে সক্ষম। বিবেচনা কর। উদগীথ-উপাসনা প্রস্তাবে “আদিত্যই উদগীথ” এইরূপ বলার পর প্রতি একপুত্রফলত্ব দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার অপবাদ (নিন্দা) করতঃ বলিয়াছেন “তুমি আদিত্যের বহু রশ্মি পর্য্যাবর্তন (পুনঃ পুনঃ ধ্যান) কর।” ছান্দোগ্য শ্রুতি এই স্থানে সূর্য্যরশ্মিবহুত্ব বিজ্ঞানের বহুপুত্রতাফল বিধান করিয়া প্রত্যয়ারত্তির স্বভঃ-সিদ্ধতাই দেখাইয়াছেন। অতএব, প্রত্যায়ত্বসামান্তের অহুরোধে প্রত্যয়ারত্তিরেও

তাহার অস্তিত্ব (আবৃত্তিসম্ভাব) সিদ্ধ হইতে পারে। (‘রশ্মিবহুত্বজ্ঞানও জ্ঞান’ অত্র জ্ঞানও জ্ঞান, রশ্মিবহুত্ববিধানে আবৃত্তি থাকিলে স্মৃতরাং তাহা বা সেই আবৃত্তি অন্যান্য জ্ঞানেও থাকিবেক।) এই স্থানে কেহ কেহ বলেন—যাহার ফল সাধ্য, শাস্ত্রানুগত যত্নের দ্বারা উৎপাদন করা যায়, তাহাতে প্রত্যয়্যাবৃত্তি সম্ভবে। কেননঃ আবৃত্তির দ্বারা তাহাতে অতিশয় (উপচয় অপচয় বা তারতম্য) জন্মিতে পারে। (এক আবৃত্তি বা এক বার ধ্যান অপেক্ষা বহু বার আবৃত্তি বা বহু বার ধ্যান করিলে অবশ্যই ফলের উৎকর্ষ বা আধিক্য হইতে পারে।) কিন্তু যে প্রত্যয় বা যে জ্ঞান পরব্রহ্ম-বিষয়ক, সে জ্ঞান সেই এক আদর্শীয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-যুক্তস্বভাব আত্মভূত পরব্রহ্মই সমর্থন করিবে, বৃদ্ধাইবে, স্মৃতরাং সে জ্ঞানের আবৃত্তির প্রয়োজন কি? যদি বল, একবার শুনিলেই যে ব্রহ্মানুভাব উৎপন্ন বা সিদ্ধ হয় তাহা হয় না। স্মৃতরাং তাৎক্ষণিক আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির) প্রয়োজন আছে। ইহার প্রাক্কূলে আমরা বলিব, তাহাও নহে। আবৃত্তিতেও ব্রহ্মানুপ্রতিপাত্তর অক্ষুপন্নতা আছে। তৎ ইং অসি=তাহাই তুমি, এইরূপ এইরূপ বাক্য এক বার শুনিলে যদি তাহা ব্রহ্মানুভাবপ্রতীতি (শ্রোতার ব্রহ্মানুভাবসাক্ষাৎকার) না জন্মায়, তাহা হইলে অন্য বার শুনিলে এবং আরও এক বার কি বহু বার শুনিলে যে সে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? প্রমাণ কি? ভরসাই বা কি? কেবল বাক্যে তৎসাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্তু যুক্তিসহায় বাক্য ব্রহ্মানুভবস্ত অমুভবাক্রট করিতে সক্ষম, এ কথা বলিলেও আবৃত্তির আনর্থক্য নিবারিত হয় না। কারণ, যুক্তিও এক বার উদিত হইয়া স্বকীয় অর্থ অমুভব করাইতে পারে। (যে একবারে পারে না সে যে দুই বা ততোধিক বাবে পারিবে তাহার স্থিরতা কি!) এমন হইতেও পারে যে, যুক্তি ও বাক্য একটা সামান্যকার জ্ঞান জন্মাইতে পারে কিন্তু বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। একজন বলিল, আমার গদয়ে শূল অর্থাৎ বেদনা হইয়াছে, তদ্ব্যাক্রোশেই সেই বাক্য শুনিয়া ও তাহার মুখটীবরণ্য ও গাত্রভঙ্গাদি বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয়ে সামান্যতঃ বেদনাসম্ভাব অমুভব করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহার স বিশেষ ভাব (কিরূপ বেদনা তাহা) অমুভব করিতে পারক হয় না। যে শূলী, সে-ই তাহা অমুভব করে, অন্যো তাহা বৃত্তিতে অক্ষম। (যাহার

বেদনা মুহূর্ত্তেই জানে অন্যো কি জানিবে!)। অতএব, বিশেষায়ত্তভবই অবিচার নিবর্ত্তক এবং বিশেষায়ত্তভবের জন্যই আবৃত্তি অর্থাৎ সাধন প্রয়োগের পৌনঃপুন্য প্রয়োজনীয়। এ কথাও বস্তুব্য নহে। কারণ, বাক্য ও যুক্তি শত বার প্রয়োগ করিলেও তদ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বাক্যের ও যুক্তির পরোক্ষ জ্ঞান জন্মানই সম্ভাব্য; সুতরাং শত বার প্রয়োগেও তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান প্রসব করিবে না। যে শাস্ত্র ও যে যুক্তি এক প্রযোগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মায় না, আশ্বাস কি যে সে শত বার প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইবে? শাস্ত্রের ও যুক্তির দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে অপবা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মে, যা-ই বল বা যে পথেই চল, আপত্তি নাই, কিন্তু উভয় পথেই আবৃত্তির অল্পপযোগ দৃষ্ট হয়। যদি যুক্তির ও শাস্ত্রের সেই সামর্থ্যই থাকে তবে এক প্রযোগে স্বীয় কার্য করিবে, দ্বিতীয় প্রয়োগ প্রতীক্ষা করিবেক না। শাস্ত্র ও যুক্তি এক প্রযোগে কাহারও অল্পভব জন্মায় না, এমন কথা বলিতে পার না। কারণ, বৃক্ণিবার লোক অনেক প্রকাব। তাহাদের প্রজ্ঞাও বিচিত্র অর্থাৎ একরূপ নহে। (কেহ এক কথাতেই বুঝে, কেহ বা শতবার বলিলেও বুঝে না। উভয়প্রকারই দৃষ্ট হয়।) আরও কথা এই যে, যে সকল বস্তু লৌকিক ও অনেকাংশযুক্ত, সেই সকল পদার্থেরই সামান্যবিশেষভাব আছে এবং এক প্রণিধানে সেই সকল পদার্থেরই একাংশ অল্পভবগমা হয়, দ্বিতীয় প্রণিধানে অবশিষ্ট অংশ প্রত্যতি-গোচরে আইসে। যেমন কোন এক গ্রন্থের অধ্যায়। এক প্রণিধানে গ্রন্থের এক অধ্যায় বুদ্ধিগোচর করা হইল, দ্বিতীয় প্রণিধানে দ্বিতীয় অধ্যায় জ্ঞানগম্য করা হইবে।) এতদ্বিন্দর্শনানুসারে তাদৃশ সামান্যবিশেষায়ত্তক বহুলাংশযুক্ত লৌকিক পদার্থেরই পুনঃ পুনঃ সাধন প্রয়োগের প্রয়োজন বা অপেক্ষা আছে বটে; কিন্তু সামান্যবিশেষায়ত্তক একাত্মক বা একরস চেতনমাত্রস্বভাব ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ সাধনপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা যায় না। (সাধনের শক্তি থাকিলে এক প্রযোগেই জ্ঞান হইবে, শক্তি না থাকিলে শত প্রযোগেও হইবে না।) বাদিগণের এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ বলা যাইতেছে যে, আবৃত্তি সেই সাধকের পক্ষেই নিরর্থক—যে সাধক একবার “তৎ তৎ অসি -সেই ব্রহ্ম তুমি” এই মহাবাক্য শ্রবণে প্রবুদ্ধ হয় বা আপনার ব্রহ্ম অল্পভব করে। কিন্তু যে সাধক সত্ব শ্রবণে

আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে অক্ষম সে সাধকের প্রতি আকৃতির (পুনঃ পুনঃ উপদেশের) অবশ্যই উপযোগ (প্রযোজন) আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়, ষ্ঠেতকেতুর পিতা ষ্ঠেতকেতুকে “তত্ত্বমসি—সেই তুমি” এইরূপ উপদেশ করিলেও সে পুনঃ পুনঃ “আবার বলুন—বুঝাইলা দউন” বলিয়াছিল এবং গুরু পিতাও তাহার সেই সেই আশঙ্কার মূগোচ্ছদ করিয়া বার বার “তত্ত্বমসি—সেই তুমি” বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন—বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন সে কৃতকৃত্য হইয়াছিল। অতএব, সাধনপ্রয়োগের পৌনঃপুন্যের আবশ্যিকতা আছে বলিয়াই প্রতি শ্রবণ কার্যবেক, মনন কার্যবেক, নিদিধ্যাসন কার্যবেক, এইরূপ বলিয়াছেন। বলিয়াছিলে যে, যদি সক্রত শ্রুত বা একোচ্চারিত তত্ত্বমসি বাক্য আপনার অর্ধ শ্রোতাকে অনুভব করাইতে না পারে তাহা হইলে তাহা শতাবৃত্ত (এক কতক শত বার উচ্চারিত ও শিষ্ট কতক শতবার শ্রুত) হইলেও পারিবেক না। সে কথা সঙ্গত নহে। বাহ্য দেখা যায় তাহাতে আবার অল্পপাতি কি? যুক্তি তর্ক কি? অনেক সময়েই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক বুঝিতে অক্ষম হইলে অল্পবারে তাহা বুঝিতে পারে। দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তদন্ত অজ্ঞান সংশয়াদি বিদূরিত হয়, তৎপরে তাহা বুঝে। আরও দেখ, বিবেচনা কর, ‘তত্ত্বমসি’ এই বাক্য স্বঃ পদার্থের অর্থাৎ জীবের তৎপদার্থভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব দেখাইতেছে। তৎ পদের দ্বারা প্রস্তাবিত সং স্ক্রিয়তা ও ঙগজ্ঞানাদির কারণীভূত ব্রহ্মপদার্থ বলিতেছে। এই ব্রহ্মই ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দরূপী’ ‘তিন অদৃশ্য অখচ দ্রষ্টা, অবিজ্ঞেয় অখচ জ্ঞাতা।’ ‘অজ, অজর, অমর, অমূল, অনণু, অহ্রস ও অদৌর্ঘ’ ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অজাদি শব্দে ভাববিকারের নিষেধ, অমূলাদি শব্দে দ্রব্যধর্মের নিবারণ, এবং বিজ্ঞানাদি শব্দে চৈতন্যভাব বা প্রকাশন্যভাবতা বলা হইয়াছে। বর্জিত সর্বসংসারধর্ম অনুভবাত্মক ব্রহ্মনামক তৎপদার্থ বৈদান্তবাদিদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। স্বঃ-পদার্থও প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা বলিয়া অবধারণিত আছে। এই স্বঃ-পদার্থকেই লোকে স্বমতানুসারে একে একে দেহ হইতে চৈতন্য পর্য্যন্তে পর্য্যবসান বা অবধারণ করে। যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্যায় এই দুই পদার্থের স্বরূপাববোধের প্রতিবন্ধক, তত্ত্বমসি-বাক্য তাহাদের স্বার্থপ্রমাণ জন্মাইতে পারে না। কারণ, বাক্যার্থবোধ পদার্থবোধ

পূর্বকই উৎপন্ন হয়। (আগে পদার্থজ্ঞান, তৎপরে বাক্যার্থজ্ঞান। পদার্থ-জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। পদার্থ=পদপ্রতিপাত্ত বস্তু। বাক্যার্থ=বাক্য প্রতিপাত্ত বস্তু। তাহাতে বস্তুর অনারোপিতরূপ প্রতি-পাদিত হয়।) তাদৃশ সাধকের পদার্থবিবেক উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের ও যুক্তির পৌনঃপুঞ্জ (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। যদিও আত্মা নিরংশ তথাপি তাহাতে আরোপিত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণ অংশ স্বীকৃত আছে। একাবধানে সেই আরোপিত অংশসমূহের কোন কোন অংশ অপগত হয় এবং অপর প্রণিধানে অপরংশ বিশোধিত হয়। এইরূপেই তাহাতে ক্রমবর্তী প্রতিপত্তি সম্ভব হয়। এই ক্রমবর্তী প্রতিপত্তি (পদার্থজ্ঞানক্রমে বাক্যার্থজ্ঞান) স্বাত্মপ্রতিপত্তির পূর্বরূপ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত নির্মল, তৎপদার্থ বিষয়ে অথবা অংশ-পদার্থ বিষয়ে যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্যায় নাই, তাহারাষ্ট একোপদেশে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ এবং তাহাদের প্রতি অনেকোপদেশের আনর্গতা বাঞ্ছনীয়। তাহাদের স্বাত্মপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বাবিস্তান এক প্রয়োগেই উৎপন্ন ও সক্রত শ্রবণেই তাহাদের অবিজ্ঞা বিদূর্বিত হয় সুতরাং তাদৃশ অধিকারীস্থলে ক্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বলিতে পার যে, যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ বটে; যদি সেরূপ কাণ্ডার হয়। কিন্তু সেরূপ না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, আপনার দুঃখিত্বাদি জ্ঞান অশাস্ত বলবতী। আমি দুঃখী নহি, এ জ্ঞান ক্লেহার হয় কি-না সন্দেহ। বাক্য শ্রবণে বলবৎ দুঃখিত্বজ্ঞান নিরন্ত হয় কি-না সন্দেহ। এই বিষয়ে আমরা বলি, যেমন দেহাদির অভিমান মিথ্যাবিজৃম্বিত, তেমনি, দুঃখিত্বাত্মমানও মিথ্যাবিজৃম্বিত। দেহ ছিটমান ও দহমান হইবার কালে আমি ছিন্ন হইলাম, দহ হইলাম, সর্কদাই এরূপ অভিমান হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত বাহু (আত্মার সহিত কিছুমাত্র সঙ্কর নাই এরূপ) পুত্রাদি সমস্ত হইলেও আমি সম্ভাপ ভোগ করিতেছি, এরূপ অধ্যারোপ হইতে দেখা যায়। দুঃখিত্বাভিমানও ঐরূপে হঠয়া থাকে। দুঃখিত্ব সংসারিত্ব প্রকৃতিও দেহাদির জ্ঞান স্বাত্মবহির্ভূত বা চৈতন্যসম্বন্ধীয় নহে। চৈতন্যকে সুযুক্তি প্রকৃতি অবস্থা ত্রেয়ে অনুভব হইতে দেখা যায় এবং সে কথা প্রতিও বলেন। যথা—“যে ভাষা দেখে না। ব্রহ্মা দেখিয়াও তাহা দেখে না।” ইত্যাদি।

অতএব, আমি মর্ষদুঃখবিমুক্ত এক (অখণ্ড) চৈতন্যাত্মক, এই অমৃতভবই আত্মাত্মভব বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান। (শাস্ত্রে এই জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে।) যাহারা আপনাকে উক্ত প্রকারে অমৃতভব করে, তাহাদের আর কর্তব্য থাকে না। শ্রুতি তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। যথা—“আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যে আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মাই এই লোক”। ঐ শ্রুতি আত্মজ্ঞের কর্তব্যভাব দেখাইয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বলিয়াছেন যথা—“যে মানব আত্মরাত, আত্মতৃপ্ত ও আপনাতেই সন্তুষ্ট, তাহার কিছুই করিতে হয় না বা কর্তব্য থাকে না।” যাহাদের শীঘ্র ঐ অমৃতভব জন্মে না, তাহাদের জন্য তত্ত্বমসিবার্ণজ্ঞানোপযোগী শ্রবণ-মননাদির পৌনঃপুণ্য স্বীকার করিতে হয় মন্দমতি শিষ্ণু তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ হইতে প্ৰত্যুত না হয় গুরু একরূপ করিয়া শিষ্ণুকে সাধনাবত্তনে প্ররত্ত-রাধিবেন। কেহ বর বিনাশের জন্য কন্যার বিবাহ দেয় না। অর্থাৎ যেকোন উপদেশ করিলে অকর্তব্যব্রহ্মসিদ্ধি নষ্ট না হয়, প্রত্যুত উদ্ভিত হয়, সেইরূপে প্ররত্ত রাধিবেন। ইহা কর, তাহা কর, যে অবস্থাকারে নিযুক্ত হয় সে অবশ্যই ভাবিতে পারে যে, আমি এই কার্যের অধিকারী, কর্তা, আমাকর্তৃক ইহা কর্তব্য অর্থাৎ আমাকে ইহা করিতে হইবে। একরূপ ভাবনা ব্রহ্মজ্ঞানের বিঘ্নকারিণী। তাহা যাহাতে না জন্মে তাহা করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ তত্ত্বমসিবার্ণের অর্থ গ্রহণ করাইতে (বুঝাইতে) পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা গুরুর ও শাস্ত্রের অবশ্য কর্তব্য। যে অল্পমতি আপনা আপনি তত্ত্বমসিবার্ণের অর্থ পরিত্যাগ করে (না বুঝিতে পারিয়া), তাহাকে তত্ত্বমসিবার্ণজ্ঞানে স্থির রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাক্যবৃক্তির প্রয়োজন আছে। এইরূপেই বাক্য-যুক্তি প্রয়োগের পৌনঃপুণ্য সিদ্ধ হয়।

এইরূপে বিচার্য্য এই যে, যে সকল উপাসনার ফল অভ্যাদয় সে সকল উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান মরণকাল পর্য্যন্ত করিতে হইবেক বা কিছুকাল অনুষ্ঠান করিয়া পরিত্যাগ করিবেক। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত সকল উপাসনা মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। তথাই,

আপ্রায়ণাং তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥

অ ৪, পা ১, সূ ১২ ॥

স্বার্থ—প্রায়ণং মরণং তৎপর্য্যন্তং প্রত্যায়ান্বাস্তঃ কর্তব্যম্। হি যতঃ প্রায়ণ-

কালোপ্যায়ত্তে: কর্তব্যং ক্রতো দৃষ্টম্।—উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান মরণকাল-পর্যন্ত করিতে হইবেক, দুই একবার করিলে হইবেক না। কারণ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, মরণকালের উপাস্ত্ৰজ্ঞানই বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ভাষ্যর্থ—প্রথম বিচারে নির্ণীত হইয়াছে যে, সমুদায় উপাসনায় আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা) অতীব প্রয়োজনীয়। এবং তাহাতেই জ্ঞান গিয়াছে, যে সকল উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানেব সাক্ষাৎ অঙ্গ সে সকল তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আবর্তনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান অর্জুরত হইলে তাহা আর প্রয়োজনীয় নহে। তত্ব প্রস্তুত করাই অবশ্যতের প্রয়োজন তত্বুল প্রস্তুত হইলে তখন আর অবশ্যতের প্রয়োজন কি। তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানই উপাসনার কার্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহাতে আর কোনও কিছু কর্তব্যোপদেশ নাই। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানে নিয়োগপথাভীত ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশিত হয়। স্মৃতরাং তত্ত্বজ্ঞানী তখন শাস্ত্রের অবিষয় অর্থাৎ অশাস্ত্র হন। কিন্তু যে সকল উপাসনার ফল অভ্যাসই সেই সকল উপাসনার এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত হইতেছে যে, উপাসক সে সকল কি কিছু কাল আবৃত্তি করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? কি মরণ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিবেন? বিচারে কি পাওয়া যায়? বিচারের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উপাসনা বা জ্ঞানসম্বন্ধি কিছু কাল অভ্যাস করিয়া পরে পরিত্যাগ করিবেক। কারণ, তাহাই উপাসনা শব্দের অর্থ, তাহা করা হইলেই শাস্ত্রার্থ-পালন করা হয়। (উপাসনা=পুনঃ পুনঃ ধ্যান। অর্থাৎ বাব বার ধ্যেয় পদার্থ চিত্তাক্রম করা)। চিন্তার প্রথম কোটীতে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিখা তাহার সিদ্ধান্ত বলা যাউতেছে। সাধক তাহা মরণ পর্য্যন্ত আবর্তন করিবেন। কারণ, অদৃষ্ট-ফল অর্থাৎ ভাবিফল মরণকালক শেষ ধ্যানের দ্বারাই স্মৃতিপ্রাপ্ত হয়। যে সকল জ্ঞানকর্মের ফল পরজন্মে ভোগ হইবে সেই সকল জ্ঞানকর্মের সংস্কার মরণকালেই আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রাপ্তব্য ফলমুর্তিতে অভিযুক্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—‘সেই ধ্যাতা মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়। অর্থাৎ ভাবনাময় জ্ঞানে আক্রান্ত হয়। অনন্তর সবিজ্ঞান হইয়া উৎক্রান্ত হয়, গৃহীতদেহ পরিত্যাগ করে। (সবিজ্ঞান হওয়া আর ভাবিফল স্মৃতিরূপ ভাবনাময় আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি হওয়া সমান কথা)। চিত্ত মরণকালে যে আকারে অবস্থিত করে, তাহার মন তখন সেই আকারে প্রাণে আগমন

করে । প্রাণ উৎক্রমণ পথ উদানে আইসে । অনন্তর তাহা জীবকে সংকলিতাকারূপ লোকে লইয়া যায় ।” শ্রুতিতে যে ভূণজলায়ুকার দৃষ্টান্ত আছে, তদনুসারেও প্রোক্ত সিদ্ধান্ত লক্ষ হয় । উপাসনাত্মক জ্ঞান যদি ধারাবাহীরূপে মরণ পর্য্যন্ত অপস্থিতি করে তাহা হইলে তাহাই তাহার অন্ত্যবিজ্ঞান হইবেক । তাহা ছাড়া কোন ভাবনাবিজ্ঞান (অদৃষ্টপ্রভাবে সমুদিত জ্ঞান বিশেষ, অপেক্ষা করিবে না । অভিপ্রায় এই যে, যেমন কন্ম দুই এক বার কৃত হইলেই তদ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, সেই সঞ্চিতাদৃষ্টের দ্বারা মৃত্যুকালে ভাবিফলশুভিরূপ ভাবনাবিজ্ঞান (ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ) জন্মে, ধ্যানাবৃত্তিরূপ উপাসনার সেরূপ ব্যবস্থা নহে । ধ্যানই মরণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ধ্যানাত্মরূপ আতিবাহিক দেহ জন্মায় । অতএব, যে সকল উপাসনার ফল তন্ময়ীভাব প্রাপ্তি, সে সকল মরণ পর্য্যন্ত অমুঠেয় । এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এ শরীর ত্যাগ করে’ ইত্যাদি । এই শ্রুতি মরণকালেও ধ্যানাবৃত্তি করিতে বলিয়াছেন । এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“হে অর্জুন । জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে সর্বদা তত্ত্বাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” “মরণকালে অচঞ্চল দেয়াকার চিত্তে—” “সে মৃত্যুকালেও এই তিন মন্ত্র (অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণশ্বাসতমসি) স্মরণ করিবেক ।” ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি মরণ পর্য্যন্ত ধ্যানের কর্তব্যতা দেখাইয়াছেন ।

সম্প্রতি দেবযানগতি বর্ণিত হইবে, কিন্তু ইহা বলিতে গেলে প্রথমতঃ শাস্ত্রানুযায়ী উৎক্রান্তিক্রম (মরণ-প্রণালী) বলা আবশ্যক এবং ইহাই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে । তথাহি,

বাজ্জনসি দর্শনাচ্ছকাচ্চ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১ ॥

হত্রার্থ—ত্রিমাণস্য পুরুষশ্চাদৌ বাক্ বাক্‌বৃত্তির্কাগিদ্ভিন্নকার্যাং বচনং মনসি সম্পত্ততে । উপসংহৃতং ভবতীভার্থঃ । হেতুমাং দর্শনাদিত্তি । দৃশ্যতে হি মুমূর্ষোর্কাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংক্রিয়তে । শকাং বাগিত্তি শকাং । ভাবব্যাৎ-পত্ত্যা লক্ষণয়া বা বাক্‌শব্দস্য বাক্‌বৃত্ত্যর্থতা লাভাদিত্তি যাবৎ ।—উপাসকগণ দেবযান পথে গমন করেন, এ কথা বলা হইবে । সে জন্ম, অগ্রে তদুপযোগী

মরণক্রম—বাহ্য শাস্ত্রীয়—তাহা নির্ঝাঁচিত হইতেছে। শাস্ত্র আছে, দেহ-
ত্যাগ কালে প্রথমতঃ বাকু মনে লয়প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে সংশয়, বাকুশব্দে
বাগিন্দ্রিয় কি তাহার বৃত্তি (কার্য্য, বলা)। পূর্কপক্ষে, ইন্দ্রিয় ; কিন্তু সিদ্ধান্ত
বাকুবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অল্প কাহার ইন্দ্রিয় লয় হয় না। দেখা যায়,
মুমূর্ষুর মনোবৃত্তি আছে অথচ বাকুবৃত্তি নাই। ভাবব্যাচ্যপ্রত্যয় অথবা লক্ষণা
স্বীকার করিলে বাকুশব্দে বাকুবৃত্তি অর্থ পাওয়া যাষ্টতে পারে।

অত এব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ অ ৪, পা ২, সূ ২ ॥

স্বত্রার্থ—বাচ্যজ্ঞং ন্যায়ঃ চক্ষুরাদিস্তিতাদশত্যত ইত্যত। সবৃত্তিকে মনসি
বিদ্যমানে চক্ষুরাদীনামপি বৃত্তিলয়দর্শনাৎ শব্দোপপত্তেশ্চৈত্ব্যর্থঃ। সর্ব্বাণি
ইন্দ্রিয়াণি—বাগিব চক্ষুরাদীনামপি বৃত্তিছারেণ মনোহনুবর্ত্তন্তে মনশ্চ্যুপপত্ত্বিয়ন্ত
ইতি ষাৎ।—যেমন বাগিন্দ্রিয় বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়, তেমনি,
আর আর ইন্দ্রিয়ও বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৩ ॥

স্বত্রার্থ—তন্মনঃ প্রাণে বিলীয়তে স্মৃত্তিকে প্রাণে বৃত্তিলয়েনৈব মনো-
বিলীয়ত ইত্যুত্তরাৎ তদত্তরবাক্যাদবগম্যতে।—তাদৃশ মনও বৃত্তিবিলয় দ্বারা
স্মৃত্তিক প্রাণে লীন হয় ইহা তদত্তর বাক্যে অবগত হওয়া যায়।

সৌহৃদ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৪ ॥

স্বত্রার্থ—স প্রাণঃ অধ্যক্ষে জীবে জ্ঞানকর্ম্মবাসনোপাধিকে লীয়ত ইতি
পূরণীয়ম্। কুত এতজ্জায়তে ? তদুপগমাদিভ্যঃ। তং জীবং প্রতি
প্রাণানামুপগমাদিশ্রবণাৎ। আদিশব্দাদনুগমনমবস্থানঞ্চ লভ্যতে। উপগমনানু-
গমনাবস্থান শ্রুতিভ্য ইতি ষাৎ। এবমেবেমমাগ্নানমিত্যুপগমনশ্রুতিঃ।
তমুৎক্রান্তং সর্কে প্রাণা ইত্যনুগমনশ্রুতঃ। সবিজ্ঞানো ভবতীতাবস্থতিশ্রুতিঃ।
জীবন্ত প্রাপ্তব্যাকলাবগমায় হি বিজ্ঞানসাহিত্যশ্রুত্যা জীব এব মুখ্যপ্রাণসহিত্তে-
জ্জিয়াণামবস্থিতিঃ প্রতীয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বত্রৈব নির্ঝাঁপারতয়াবস্থানং
লয়ছেনোক্তমিত্যপি বোধাম্।—সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবে লীন অর্থাৎ
বৃত্তিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি এ কথা পরলোকগামী জীবের সঙ্গে

লীন ইঞ্জিয়গণের গমন, প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইঞ্জিয়গণের উৎক্রমণ এবং জীবে সে সকলের অবস্থান বর্ণনা করায় অবধারিত হয় ।

ভূতেষতঃ শ্রুতেঃ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৫ ॥

হত্রার্থ—অতঃপূর্ব্বোদাহৃতশ্রুতেঃভূতেষু তেজঃ সহচরিতেষু হৃশ্মেষু দেহ-
বীজেষবতিষ্ঠত ইত্যবগন্তবাম্ ।—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা হি তেজের সংগ্রহ হইতে
পারে এবং বুঝা যাইতে পারে যে, প্রাণসংযুক্ত জীব দেহবীজ হৃশ্ম ভূতপঞ্চকে
অবস্থান করে ।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ অ ৪, পা ২, সূ ৬ ॥

হত্রার্থ—একস্মিন্ কেবলে তেজসি ন অবতিষ্ঠতে শরীরস্থানেকায়ুক্তত্ব-
দর্শনাদিত্যহনীয়ম্ । হি যতঃ প্রলম্বপ্রতিবচনে শ্রোত্রে শ্রুতিস্মৃতী বা দর্শয়ত
এতমেবার্ণমিতি হত্রপদানাং যোজনা ।—পরলোক গমনোচ্চত জীব পূর্ব্বদেহ
পরিভ্রমণের পর কেবলমাত্র তেজোভূত অবলম্বন করে না । না করিবার
কারণ এই যে, শরীর অনেকায়ুক্ত -একভূতে নিষ্পন্ন হয় না । শ্রুতি ও স্মৃতি
উভয়েই দেখাইয়াছেন, জীব দেহবীজ ভূতপঞ্চক লইয়া প্রাণণ করে, সময়ে
তৎসমূহে তাহার দেহাকুর জন্মে ।

উপরে যে মরণ প্রণালী বর্ণিত হইল, তাহারিক উপাসক অল্পপাসক উভয়
সাধারণ? অথবা উভয়ের মধ্যে কৈ কোন কিছু বিশেষ আছে? এ বিষয়ে
সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত উৎক্রান্তি উভয় সাধারণ, কারণ, তাদৃশ উপাসকের
মুখ্য অমরত্ব হয় না, অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্যন্তিক প্রলীন ভাব হয় না । হত্র
প্রমাণ যথা,

সমানাচাসৃত্যপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥

অ ৪, পা ২, সূ ৭ ॥

হত্রার্থ—সাত সমানা সর্ব্বপ্রাণিষু তুল্যা । হেতুমা হ আসৃত্যপক্রমাদিতি ।
স্মৃতিস্মার্মগন্তশ্রোপক্রমোহর্চিঃপ্রাপ্তিস্ততঃ । অমৃতত্বকেদমমৃতীভাবঃ অল্পপোস্ত
অদক্ষাতান্তমবিছাদিক্রেশান্ ন সম্ভবতীত্যাপেক্ষিক এব । উষদাহে ইত্যন্ত
রূপম্ । সত্ত্বগত্রকবিদোহজ্ঞশ্রোবোৎক্রান্তিস্তস্ত ত্বয়দমৃতত্বঃ শ্রুতং তদাপেক্ষিকমেব,
ন তু মুখ্যমিতি সমুদার্যার্থঃ ।—এই মাত্র যে উৎক্রান্তিক্রম (মরণ প্রাণালী)

বলা হইল তাহা ‘‘জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ। জ্ঞানীও অজ্ঞানীর ঞায় উৎক্রান্ত হন।’’ এ স্থলে জ্ঞানী শব্দের অর্থ উপাসক, মুখ্যজ্ঞানী নহে। কারণ এই যে, উপাসককেই অর্চিরাদি পথে যাইতে হয়। অবিজ্ঞানি ক্রেশ নিরবশেষ দক্ষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ্য অমরত্ব লাভ হয় না ; সুতরাং উপাসক অমৃত হয়, এ কথাই অর্থ—মুখ্য অমৃত নহে, বিস্তৃত গোপ) (ভাষ্য ভাষা দেখ)।

ভাষ্যার্থ—প্রস্তাবিত উৎক্রান্তি কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়সাধারণ ? উভয়ের মধ্যে কি কোন কিছু বিশেষ আছে ? এইরূপ সংশয় হইলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বিশেষ আছে। অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানীর ঞায় উৎক্রান্ত হন না। যে উৎক্রান্তি বর্ণিত হইল তাহা ভূতাপ্রয়বিশিষ্ট। জীব পুনর্দেহলাভের নিমিত্তই সূক্ষ্ণভূত আশ্রয় করে। পরন্তু জ্ঞানীর পুনর্ভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম নাই। এতি বলিয়াছেন—‘‘জ্ঞানী অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত পান।’’ সুতরাং পূর্ববর্ণিত উৎক্রান্তি অজ্ঞানীর পক্ষেই অভিহিত, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। যদি বল, উৎক্রান্তি জ্ঞান-প্রকরণে পঠিত হওয়ায় তাহা জ্ঞানীর পক্ষেও নীত হইতে পারে, আমরা বলিব, তাহা নহে। কারণ, ঐ শ্রুতি সূত্রের ঞায় প্রাপ্তকীর্তন (অনুবাদ) মাত্র। শ্রুতি বিদ্যা প্রস্তাবেও ‘‘এই পুরুষ যখন সূত্র হন, বুড়ুসু হন, পিপাসু হন,’’ ইত্যাদি ক্রমে সর্ব প্রাণিসাধারণ স্বপ্নাদির অনুকীর্তন করিয়াছেন। করিয়াছেন কেন তাহাও বলিতেছি। ঐ সকল কীর্তন (কখন) প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্ত প্রতিপাদনের অনুগুণ অর্থাৎ উপযোগী। আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের উপকারী বলিয়াই শ্রুতি জ্ঞান-প্রকরণে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানীরা বিশেষবস্ত অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যথার্থতঃ ঐ সকল আপনাতে দেখেন না। জ্ঞানীরা ঐ সকল বস্তুই অতীত, সে কথা ঐ কথায় বলা হয় নাই। তদ্ব্যতীতে বুঝিতে হইবেক। জ্ঞানপ্রকরণে পারপঠিত উৎক্রান্তিও সাধারণ দৃষ্টিতে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতির অতিপ্রায় এই যে, পরলোকজিগমিষু জীব যে-পরমদেবতায় সম্পন্ন হয়, একীভূত হয়, সেই পরমদেবতা আত্মা এবং সেই আত্মাই তুমি এই তত্ত্ব উপদেশ করা। ঐ অজ্ঞাত তথ্য প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই শ্রুতি জ্ঞানপ্রকরণে সামান্যতঃ উৎক্রান্তিপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন এবং তাহা জ্ঞানীকেও বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞানীর উৎক্রান্তি হয় বটে ; কিং তাহা কথিতপ্রকারে সম্পন্ন হয় না। অতএব, বাগিঞ্জিয় মনে, মন প্রাণে,

এবংক্রমে যে উৎক্রান্তি কথিত হইয়াছে তাহা অজ্ঞানীরই, জ্ঞানীর নহে। এই পূর্বপক্ষ নিবারণার্থ বলা হইতেছে যে, বাক্যলগ্নাদি ক্রমে যে উৎক্রান্তি অভিহিত হইয়াছে তাহা সমান অর্থাৎ তাহাতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ প্রভেদ নাই। অবিদ্বানের জায় বিদ্বানও উৎক্রান্ত হন, ইহা স্মৃতি অর্থাৎ অচ্চিঃ পথ আরম্ভের (গ্রহণের বা কথনের) দ্বারা জানা যায়। অজ্ঞানীরই উৎক্রমণ, জ্ঞানীর উৎক্রমণ নহে, একরূপ বিশেষ নির্দেশশব্দত হয় নাই। অজ্ঞানী ভবিষ্যদেহের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়া কস্মের প্রেরণায় দেহ গ্রহণ করিতে যায়, বিদ্বান্ তাহা করিতে (দেহ গ্রহণ অসম্ভব করিতে) যায় না। বিদ্বান্ জ্ঞানপ্রকাশিত নাড়ীদ্বার আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধ আক্রমণ করে, ইহাই সূত্রস্থ “স্মৃতি উপক্রম” কথাটির অর্থ, (ফলিতার্থ - উৎক্রান্তি সমান; পরন্তু গতি তিন্নবিধ।) + বলিতে পার, “তযোর্দ্ধমায়ন্নমৃতংমতি” এই শাস্ত্রে জ্ঞানীর অমৃতত্ব প্রাপ্তি হওয়ার কথা আছে। এবং অমৃতত্ব দেশান্তর গমন সাপেক্ষ নহে; তবে কেন তিনি ভূতশায়ী ও পথারোহী হইবেন? এই আশঙ্কার উচ্ছেদ উদ্দেশে বলিয়াছেন -- অহুপোষ্য। অর্থাৎ সত্ত্বগণ বিদ্যায় অবিদ্যাাদি ক্রেশের নিরঙ্ঘয় উচ্ছেদ হয় না স্মৃতরাং সত্ত্বগণ উপাসকের অমৃতত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ গোণ। সত্ত্বগণ উপাসকের গতি, পণ-আক্রমণ ও ভূতাবলম্বন সমস্তই আছে। তাহাদের প্রাণ উর্দ্ধগামী হয়, এই শাস্ত্রে তাহাদের প্রাণগতি বর্ণিত আছে। তাহাতেই বুঝিতে হইবেক, প্রাণগতি কোন একটা আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে সম্পন্ন হয় না। এতএব, সত্ত্বগণ উপাসকের অমৃতত্ব প্রবণ আপেক্ষিক, একরূপ বলিলে আর উক্ত দোষ থাকে না।

তদাপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ ॥

অ ৪, পা ২, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—তৎ তেজঃ সাধাকং সপ্রাণং সেঙ্গিয়ং ভূতান্তরসহিতঃ লিঙ্গাশ্রিত-
দেহবীজভূতপঞ্চকমিতি যাবৎ আ অপীতেঃ আ সম্যাক্জ্ঞাননিমিত্তাৎ সংসার-
বিমোক্ষাৎ তৎপর্যন্তমিতি যাবৎ অবা তষ্ঠত ইতি শেষঃ। হেতুমাহ সমিতি।—

* দহরবিদ্যাশুশীলী উপাসক সূক্ষ্ম-নাড়ী পথে নিক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হয়। এই সূর্য্যরশ্মি অচ্চিঃ নামে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে এবং ইহাই দেবধান পথের প্রথম অংশ। এ কথা পরে বিশদীকৃত হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার অনিবৃত্ত থাকে, এইরূপ ব্যাপদেশ (উল্লেখ) থাকায় স্থির হয়. মরণে লিঙ্গদেহের লয় অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্যন্তিক অবিশ্রাম (একীভূত) হয় না। মরণে যে পরমাত্মায় প্রাণাদির লয় হওয়া কথিত হইয়াছে সে লয় সাবশেষ লয়, নিরবশেষ বা আত্যন্তিক লয় নহে।

ভাষ্যার্থ—“তেজ পর দেবতায়” এই এত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত তেজোভূত অণুভূতের ও সপ্রাণ সেন্দ্রিয় জীবের সহিত পর দেবতায় (পরমাত্মায়) সম্পন্ন হয় (লীন হয়)। এই সম্পত্তি অর্থাৎ প্রলীনভাব কিরূপ তাহা এক্ষণে বিচারিত হইবেক। বিচারের প্রথম পক্ষে পাওয়া যায়, সেই বিলয় আত্যন্তিক। ঐ সকলের আত্যন্তিক স্বরূপবিলয় হইলে পরমাত্মায় সর্বযোনিঃ উপন্ন হইতে পারে। সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের উৎপত্তিস্থান পরমাত্মা, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসারে বা সেই জন্ম বলিতে হয়, ঐ অবিশ্রামপাপ্ত আত্যন্তিকী। এইরূপ পক্ষান্তর উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত বলা হইল। সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকল ইন্দ্রিয়শ্রিত ও দেহবীজ তেজঃ প্রভৃতি স্পন্দিত আত্মপীঠ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসার বিমোক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে. আত্যন্তিক বিলয় হয় না। “যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয় তাবৎ উপার্জিত জ্ঞানের ও কর্মের অনুযায়ী কেহ জন্ম-দেহ কেহ বা স্থাবর-দেহ পাইবার জন্ম সেই সেই যোনিতে গমন করে।” এই শাস্ত্রে অনাত্মজ্ঞানীর সংসার গতি উপাদিত হইয়াছে এবং বক্রোক্তির দ্বারা বলা হইয়াছে যে, মরণে নিরবশেষ লয় হয় না। মরণে আত্যন্তিক বিলয় হইলে সমুদায় জীবই মৃত্যুকালে উপাধিশূন্য হইয়া (লিঙ্গ-শরীর অভাবে) আত্যন্তিকরূপে ব্রহ্মসম্পন্ন হইত এবং তাহাতে বিধিশাস্ত্রের ও বিদ্যাশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। আরও কথা এই যে, সংসাররূপ বন্ধন মিথ্যাজ্ঞানবিজ্ঞান্ত, তাহা সম্যক্জ্ঞান বর্তীত নষ্ট হইতে পারে না। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রোক্ত কারণে, পরমাত্মা সর্বযোনি হইলেও স্মৃষ্টির ও প্রলয়ের দৃষ্টান্তে মৃত্যুকালেও জীব ব্রহ্মে সাবশেষ সম্পন্ন (অবিশ্রাম একীভাব বা মিলিয়া যাওয়া) হন। ইন্দ্রিয়াদি যেমন স্মৃষ্টিতে ও প্রলয়ে পরমাত্মায় অনাত্মিকরূপে লীন হয়, বীজভাবাবশিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণে তাহা হইতে তাহার পুনঃ বিভক্ত হয়, মরণেও সেইরূপ বিলয় অবধারণ করিতে হইবেক।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলক্ষেঃ ॥ .

অ ৪, পা ২, সূ ৯ ॥

সূত্রার্থ—লিঙ্গায়কস্য তেঃসঃ কথং সূক্ষ্মতমনাড়ীধারা গতিঃ কুতো বা মূৰ্ত্তেনাপ্রতিঘাতঃ কুতোবা ন দৃগত ইত্যত্রোহ সূক্ষ্মমিতি । চঃ সমুচ্চয়ে । স্বরূপতশ্চেত্যর্থঃ । প্রমাণসৌম্ভ্যাৎ গতিঃ অল্পদ্রুতস্পর্শরূপবস্তুাধাস্বারূপ্যাচ্চা-
প্রতিঘাতানুপলক্কাতি যোজনীয়ম।—জীব মরণকালে সূক্ষ্মশরীর লইয়া পর-
লোক যাত্রা করে। তাহা স্বরূপে ও পরিমাণে উভয়প্রকারে সূক্ষ্ম । পরিমাণে
সূক্ষ্ম বলিয়া সংসারণ ও স্বরূপে সূক্ষ্ম বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য । রূপ ও স্পর্শ
অল্পদ্রুত থাকার নাম স্বরূপ সূক্ষ্ম ।

নোপমর্দেনাতঃ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ সূক্ষ্মহাৎ সুললশরীরস্তোপমর্দেন বিধ্বংসনেন ন সূক্ষ্মস্তোপ-
মর্দঃ ।—সূক্ষ্ম বলিয়া সুললশরীরের বিধ্বংসে সূক্ষ্মশরীর বিদগ্ধ হয় না ।

অশ্বেব চোপপত্তেরেষ উশ্বা ॥

অ ৪, পা ২, সূ ১১ ॥

সূত্রার্থ—এষ জীবচ্ছরীরশ্চ উশ্বা ঔষ্যৎ অশ্ব সূক্ষ্মশরীরশ্চৈবোতি জেয়ম্ ।
ঔষ্যৎ সূক্ষ্মশরীরস্থিতিনিবন্ধনম্ ইত্য উপপত্তেঃ অবয়ব্যতিরেকাৎ অবগম্যত
ইতি শেযঃ ।—জীবৎ শরীরে যে উশ্বা উপলব্ধ হয়, বৃষ্ণিতে হইলে, তাহা
সূক্ষ্মশরীরেরই উশ্বা । উশ্বা জীবদেহেই থাকে, মৃতদেহে থাকে না ।)

উক্ত অর্থে আর একটা আশঙ্কা এই যে, যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর উৎক্রান্তি অর্থাৎ
প্রাণোৎক্রমণ নাই, তবুও প্রথমতঃ আপাত দৃষ্টিতে ইহা স্থির হয় যে, উৎক্রমণ-
নিষেধ দেহ হইতে, জীব হইতে নহে । এ বিষয়ে সিদ্ধান্তার্থ এই যে, জ্ঞানীর
প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না । তথাহি,

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাত্ ॥

অ ৪, পা ২, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—উৎক্রান্তি প্রতিষেধাৎ জ্ঞানিনোহপি নোৎক্রান্তিরিতি ন । অপি-
ছুৎক্রান্তিরস্তি । হেতুমাহ—শারীরাদিতি । স প্রতিষেধো ন দেহাৎ কিঞ্চ

শারীরবাৎ জীববাৎ । পূৰ্বপক্ষসূত্রমেতৎ । - উৎক্রান্তি নিষেধ পরবিদ্যাধিকারে প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহাতে স্থির হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ নাই । না থাকিলেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, উক্ত উৎক্রমণ নিষেধ দেহ হইতে ; কিন্তু জীব হইতে নহে অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হয় না, এই কথাই বলা হইয়াছে । (ভাস্করাভাষা দেব)

ভাষ্যার্থ—ইতিপূর্বে “অল্পপোষ্য” সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্কেতক্রমে বলা হইয়াছে, নিগুণজ্ঞানীর অবিদ্যা দি ক্লেণ নিঃশেষিতরূপে দগ্ধ হয়, সেই জ্ঞান তাহার গতি ও উৎক্রান্তি নাই । যদিও আত্যন্তিক মুক্তি স্থলে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়েরই অভাব “অল্পপোষ্য” বিশেষণে অবধারিত হয় তথাপি কোন কোন কারণে (কারণ = এক স্থলে ষষ্টি বিভক্তি অন্য স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি) উৎক্রান্তি থাকার আশঙ্কা হইতে পারে । সে আশঙ্কা পর সূত্রে বিদূরিত করা হইবে । এক্ষণে আশঙ্কার কারণ বর্ণন করা যাউক । শ্রুতি বলিয়াছেন—“অনন্তর নিষ্কামীর কণা বলা যাইতেছে । সেই অকাময়মান জ্ঞানী অকাম, নিষ্কাম ও আশু কাম হয় এবং তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না । সে ব্রহ্মসত্তা প্রাপ্ত হওয়ায় সূত্রবাৎ ব্রহ্মসীন হয় ।” * উল্লিখিত শ্রুতি-নির্দেশ পরবিদ্যা বিষয়ক, সে জ্ঞান বুঝা উচিত নহে যে, পরবিদ্যাধিকারে প্রাণোৎক্রান্তি প্রতিষেধ হওয়ায় নিগুণব্রহ্মজ্ঞানীয় দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না । সে নিষেধ জীবাত্মা হইতে, দেহ হইতে নহে । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উৎক্রান্ত (প্রবিভক্ত) হয় না, কিন্তু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথাই উক্ত নিষেধে বাক্ত হইয়াছে । অত্র শাধায় “ন তস্য প্রাণাঃ -” এষ্ট প্রয়োগের পরিবর্তে “ন তস্য প্রাণাঃ -” এই রূপ (পঞ্চম্যন্ত) প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । পূর্বোক্ত বাক্যে ষষ্টি বিভক্তি ; শাখাস্তরোক্ত বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তি । ষষ্টি বিভক্তি সম্বন্ধসামান্য অর্থে এবং পঞ্চমী সম্বন্ধবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত । প্রক্রান্ত

* অনন্তর কিনা নিষ্কামীর মুক্তিপ্রণালী (বলা যাইতেছে) । পরিপূর্ণানন্দাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতুপ্রাপ্তপরমানন্দ সূত্রবাৎ নিষ্কাম । অন্তরেও তাহার বাসনাশূন্য স্বপ্ন কামনা নাই । যেহেতু অন্তরে নাই সেই হেতু বাহিরেও প্রকট কামনা নাই । সূত্রবাৎ অকাম । ইদৃশ অকাময়মান অর্থাৎ নিষ্কামী জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, লয়প্রাপ্ত হয় ।

যাচী একই তদশব্দের উপর এক শাখায় যষ্ঠী বিভক্তি এবং অল্প শাখায় পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় উভয়ই সম্বন্ধবিশেষ অর্থ গ্রহণীয় । প্রাণাত্ম অনুসারে “তস্মাৎ—তাহা হইতে” এতদ্বাক্যে দেহীই অর্থাৎ জীবাত্মাই গ্রহণীয় । জীবই অভ্যুদয়ের ও মোক্ষের অবিকারী ; সুতরাং তাহারই সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ । অতএব, উৎক্রমণ কালে জ্ঞানী জীবের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় কিন্তু জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না । অর্থাৎ জীবের সহিত অবস্থান করে (জীবদবিলয় কালে তাহার বিলয় স্বতঃই হইবে) । দেহ ত্যাগ ব্যতীত সপ্রাণ পদার্থের প্রবাস সম্ভবই হয় না । এইরূপ পূর্বপক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থে বক্তৃতা বলিতেছেন—

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৩ ॥

স্বত্রার্থ—তস্মাদিত্যাদানার্থকপঞ্চমীগ্রহে জীবাত্ম প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতি-
বেধোভাতি ন দেহাদিত্য ন মন্তব্যম্ । হি যস্মাৎ একেষাং শাখিনাং
দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিবেধঃ স্পষ্ট উপলভ্যতে ।—অল্প এক শাখায়
(বেদভাগ বিশেষে) দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হওয়া স্পষ্টাকারে নিষিদ্ধ
হইয়াছে ।

ভাষ্যার্থ—মাধান্দিন শাখায় “তস্মাৎ” এই কথা থাকায় জ্ঞানীর প্রাণোৎ-
ক্রমণ জীব হইতে হর না; কিন্তু দেহ হইতে হয়, এই অর্থই পাওয়া যায়
অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষেধ প্রতীত হয় এবং তদনুসারে যে
পরব্রহ্মাভিজ্ঞ তাহারও উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া অল্পত গমন (অল্প
শরীর গ্রহণ) আছে বলিয়াছিলে, তৎপ্রতিবেধার্থে বলিতেছি, তাহা নহে ।
হেতু এই যে, অল্প শাখায় “জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না” এ
কথা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে । যথা আর্ন্তভাগপ্রশ্নোত্তরে * “বখন এই পুরুষ
(দেহ) মৃত হয় তখন ইহা হইতে তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রমণ করে
কি-না,” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন না “না—উৎক্রান্ত হয়
না।” প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এইরূপ পক্ষ স্থাপিত হইলে অবশ্যই আশঙ্কা
হইতে পারে “জ্ঞানী তবে মরে না অর্থাৎ তাহার দেহবিলয় হয় না।” সে
আশঙ্কার প্রতিবেধার্থে প্রতি পুনর্বার বলিয়াছেন “সেই দেহেই তাহার প্রাণ

* আর্ন্তভাগ প্রশ্নোত্তর = উপনিষদের অংশবিশেষ ।

সম্যক লয়প্রাপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে দেহে প্রাণবিলয় হওয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশেষে তৎপ্রসাধনার্থ বলিয়াছেন “সে দেহ তখন উচ্ছন্নতা (বাহ্যবায়ুর প্রপূরণে রুদ্ধ) প্রাপ্ত হয় এবং আগ্নাত হয় (আত্ম ভেদীর আশ্রয় স্বরূপ শব্দ করে।) অনন্তর মৃত অর্থাৎ প্রাণশূন্য হয়, হইয়া শয়ন করে (পড়িয়া থাকে)।” এই শ্রুতিতে যে তৎশব্দের প্রয়োগ আছে তাহা প্রস্তাবিত দেহেরই বোধক এবং সেই দেহই উৎক্রান্তি নিষেধের অবধি। অর্থাৎ প্রাণ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই অর্থই উক্ত প্রয়োগের আভ্যন্তর। আপিচ, উচ্ছন্ন হওয়া ও আগ্নাত হওয়া জীবধন্য নহে; তাহা দেহেরই ধন্য। যাহা উৎক্রান্তির অবধি (সীমা), শ্রুতি যাহার কথা বলিতেছেন, উচ্ছন্ননাদি তাহারই ধন্য। উচ্ছন্ননাদি ধন্য দেহীর নহে কিন্তু দেহেব। স্মৃতরাঃ বুঝা উচিত যে, “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে” এ শ্রুতিতে অভেদোপচার হইয়াছে। অভেদোপচার—দেহ দেহীর অভেদ বিবক্ষা। প্রদর্শিত কারণে, পঞ্চমাস্ত পাঠে দেহীর (জীবের) প্রাণাত্ম থাকিলেও “জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহা সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়” এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয়। যে শাখায় “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত” এইরূপ মন্তাস্ত পাঠ আছে, সে শাখায় কাষেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে যে, জীব হইতে প্রাণোৎক্রান্তির প্রাপ্তি না থাকায় এবং দেহপ্রদেশ হইতে প্রাণগণের উৎক্রান্তি প্রাপ্ত থাকায় উক্ত শ্রুতি জ্ঞানীর সম্বন্ধে সেই সেই অপাদান হইতে উৎক্রান্ত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। (নিষেধমাত্রেই প্রাপ্তিপূর্বক। অজ্ঞানী জীব দেহ প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয় ইহা শ্রত্যন্তরপ্রাপ্ত। জ্ঞানীর তাহা হয় না অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এ বাক্য সেই প্রাপ্ত উৎক্রান্তির প্রতিষেধক। স্মৃতরাঃ পাওয়া যাইতেছে বা বুঝা যাইতেছে যে, দেহী হইতে নহে, কিন্তু দেহ হইতে জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ হয় না। দেহেই তাঁহাদের প্রাণ লয়প্রাপ্ত হয়।) আরও দেখ, শ্রুতি আছে—“হয় চক্ষুঃ হইতে না হয় মূর্ধ্বা হইতে অথবা অণু কোন শরীরপ্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণোত্তম হইলে অণু প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে।” এই শ্রুতি ও এইরূপ অণু শ্রুতি অবিদানের উৎক্রমণ ও সংসার গতি সবিস্তরে বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ “ইতি হু কাময়মানঃ—কামীদিগের এই প্রকার গতি”

এইরূপ কথায় অবিদ্বানের কথা সমাপ্ত করিয়া অবশেষে “অথ অকাময়মানঃ - অনন্তর যে নিষ্কামী অর্থাৎ আত্মতৃপ্ত, তাহার প্রাণ আপ্তকামত্বাদি কারণে উৎক্রান্ত হয় না” ইত্যাদি প্রকার সন্দেহে বিদ্বানের ব্যপদেশ (উল্লেখ ও তাঁহার প্রাণাদির অবস্থা বর্ণন) করিয়াছেন। বিদ্বান্ উৎক্রান্ত হন, এ কথা হইলে অবশ্যই ঐ ব্যপদেশ অসমঞ্জস হইবে। -সুতরাং বলিতে হয়, মানিতে হয়, প্রাপ্ত অবিদ্বান্ অধিকারের উৎক্রান্তি ও গতি বিদ্বান্ অধিকারে প্রতিষিদ্ধ। অস্ততঃ “অথ অকাময়মানঃ -” এই ব্যপদেশের সার্থকাজ্ঞাও প্রদর্শিত ব্যাখ্যা স্বীকার্য। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্বনাশী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, তাঁহার কাম ও কৰ্ম প্রক্ষীণ, সুতরাং তাঁহার গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই অসম্ভব। গতির ও উৎক্রান্তির কারণ নাই সুতরাং গতি ও উৎক্রান্তিরূপ কার্যও নাই। “সে এই স্থানেই (এই দেহেই) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়” এতজ্ঞাতীয় প্রতিসমূহও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি গতি না থাকার অন্তর্যাপক (বোধক)।

স্মর্যতে চ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৪ ॥

স্বার্থ—গত্বাৎক্রান্ত্যোরভাব ইতি পূরণীয়স্। -মহাভারত-স্মৃতিতেও জ্ঞানীর গতি ও উৎক্রান্তি নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—স্মৃতিতেও অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থেও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ও পরলোক গতি নাই বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহা যথা—“যে ভূত সকলকে সম্যক আত্মভাবে দেখে, সমুদায় ভূত যাহার আত্মভূত (আত্মতা প্রাপ্ত) সুতরাং অপদ অর্থাৎ প্রাপ্যপদরাহিত, প্রাপ্যপদপ্রার্থী দেবতারাত তাহার পদে (প্রাপ্যপদ বিষয়ে) মোহপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহারাত তাহা জানেন না। (অদ্বয়ত্বনিবন্ধন প্রাপ্যপদ না থাকায় কাষেই দেবতারাত তাহা জানেন না।) বলিতে পার, স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞের গতিস্বরূপ আছে। আছে সত্য; যথা—বাসপুত্র শুকদেব মুক্ত হইবার ইচ্ছায় আদিত্যমণ্ডলে গমন করিলে এব, পিতাকর্তৃক আহুত হইলে “ভো!” এই প্রত্যাক্তর প্রদান করিয়াছিলেন।” পরন্তু ঐ স্মৃতি ব্রহ্মজ্ঞের পরলোক গতি বুঝাইতে সমর্থ নহে। ঐ স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শুকদেব যোগবলে সশরীরে স্মর্যালোকে গমন করিয়া শরীর ত্যাগ পূর্বক কেবল, অদ্বয় বা বিদেহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে স্মৃতিতে “সকল ভূতের সমক্ষে বা ভূত সকল দেখিতে দেখিতে”

একপ ভাৎপর্য্যে শব্দ সকল বিচ্ছিন্ন হইত না। যদি তিনি অশরীর হইয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি সর্বভূতদৃশ্য হইতে পারিতেন না। কোনও ভূত তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। ঐ প্রস্তাব সেখানে ঐরূপে উপসংহত (সমাপ্ত) হইয়াছে। যথা—“শুক বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্র গমনে অন্তরীক্ষগামী হইলেন এবং লোকদিগকে আত্মপ্রভাণ বা বোগবল সেইরূপে দেখাইয়া সর্বভূতগত অর্থাৎ অদ্বয় বা যুক্ত হইলেন।” এই শ্রুতি জ্ঞানীর দেহোৎসর্গের পর অগতি-পদ (ব্রহ্ম) পাওয়ার কথা বলিয়াছেন। প্রদর্শিত কারণেই পরব্রহ্মজ্ঞের গত্যাগতি ও উৎক্রান্তি না থাকা স্থিরীকৃত হয়। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর গতি থাকা অভিহিত হইয়াছে, সে সকল শ্রুতির বিষয় পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

তিনি পরে তর্থা হ্যাহ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৫ ॥

স্বার্থ তিনি প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরে পরমে ব্রহ্মণি লীয়ন্ত ইতি শেষঃ। হি যতঃ তথা আহ শ্রুতিরিত্তি যোজ্যাম্। জ্ঞানীর সে সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন।

ভাষ্যার্থ - পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ-নামক সেই সকল ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ভূত (যাহা তাহাদের দেহ জন্মাইয়াছিল তাহা) পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—“যেমন নদী সকল সমুদ্রে পাইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ, এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের পুরুষাশ্রিত (পুরুষে অর্থাৎ ব্রহ্মে কল্পিত) ষোল কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক) পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ার অস্তগত হয়।” ইত্যাদি। যদি বল, বিদ্বান্ বিষয়ে অপর একটা শ্রুতি আছে, যথা - “পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।” এই শ্রুতি পুরুষাতিরিক্ত পদার্থে (প্রকৃতিরূপ ভূতে) কলা সকলের লয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা ব্যবহার দৃষ্টে। পার্থিবাদি কলা স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ইহা ব্যবহার দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোক দৃষ্টি অনুসারে কথিত হইয়াছে; পরন্তু জ্ঞানীর বাস্তব দৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই সমুদায় কলার লয় অভিহিত হয়। এইরূপ মীমাংসা করিলে আর উক্ত দোষের সংশয় থাকিবেক না।

অবিভাগোবচনাৎ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—লয়স্ত্র স্বেধাদর্শনাৎ সংশয়ঃ—কিং জ্ঞানিনঃ কলাপ্রলয়ঃ সাবশেষো নিরবশেষো বেতি । সিদ্ধাস্তমাহ—অবিভাগ ইতি । পরব্রহ্মণ্যবিভাগোনিরবশেষলয়ো বচনাৎ ঐতিবাক্যাদবধারণীয়ঃ । সাবশেষঃ=মূলকারণে প্রকৃতৌ শক্ত্যায়না স্থিতিঃ পুনরুন্ময়োগ্যতোতি যাবৎ । বিমতঃ কলালয়ঃ সাবশেষঃ কলালয়ত্বাৎ সূক্ষ্মস্তিবদিতি পূর্বপক্ষঃ । সিদ্ধান্তে তু বিমতঃ কলালয়ো নিরবশেষো বিভাকৃতত্বাৎ রহস্যং বিভগ্না সর্পলয়বদিতি দ্রষ্টব্যম্—ব্রহ্মজ্ঞের যে কলালয় হওয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা সাবশেষ নহে, কিন্তু নিরবশেষ । অর্থাৎ তাহা শক্তিরূপেও থাকে না বচন অর্থাৎ ঐতিবাক্য তাহার প্রমাণ ।

ভাষ্যার্থ—মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানীর কলা সকল (১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত) অন্তগত অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয় বলা হইল । এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সে লয় সাবশেষ কি নিরবশেষ । প্রেতযশস্দের সাধারণ অর্থ দেখিতে গেলে পাওয়া যায়, শক্ত্যবশেষ লয় হয় । অর্থাৎ যেমন প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলা সকল অব্যক্ত হয়, শক্তিরূপে অবস্থান করে, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানীর কলাপ্রলয়ও শক্ত্যবশেষী । এইরূপ পক্ষ প্রাপ্তে তদ্বুদ্ধারার্থ বলা হইল—অবিভাগো বচনাৎ । ব্রহ্মে নিরবশেষ অবিভাগই তয়, এ রহস্য বচনলভা । অর্থাৎ ঐতিবাক্যে লক্ষ হয় । বিবেচনা কর, ঐতি কলাপ্রলয় হওয়া বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন “সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ থাকে না । তখন পুরুষ অর্থাৎ পূর্ব, এইরূপ অভিধান করা যায় । তখন এই জ্ঞানী নিষ্কল ও অমর হন ।” কলা সকল অবিষ্টামূলক, বিদ্যা হইলে কলামূল অবিদ্যা বিদূরিত হয়, সূত্রের নিরবশেষ বা নিষ্কল প্রলয় হওয়াই সম্ভব—যুক্তিসিদ্ধ । প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলামূল অবিদ্যার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়ায় কাযেই সে সময়ে সাবশেষ কলাপ্রলয় স্বীকৃত হইয়া থাকে । অতএব, জ্ঞানীর কলাপ্রলয় বা অবিভাগ নিরবশেষ, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ ।

অপর বিভাবিষয়ক উপরি উক্ত সিদ্ধান্তে অত্র এক আশঙ্কা এই যে—জ্ঞানী উপাসক মরণকালে যে কোন দেহছিন্ন হইতে উৎক্রান্ত হন ? বা তাঁহার উৎক্রান্তির কি কোন বিশেষ নিয়ম আছে ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে,

জ্ঞানী উপাসক অজ্ঞানীর স্থায় যে সে স্থান দিয়া নির্গত হন না, ব্রহ্মলোক প্রাপক ব্রহ্মরক্ষু পথেই নিষ্ক্রান্ত হন । তথাহি,

তদোকোহগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো
বিজ্ঞাসামর্থ্যাভচ্ছেষণতানুস্মৃতিযোগাচ্চ
হাদানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—তত্ত্ব মুমুক্শোরূপাসকস্ত ওক আয়তনং হৃদয়ং তত্ত্ব অগ্রং নাড়ীমুখং তত্ত্ব জ্বলনং ভাবিফলফুরণং প্রজ্ঞাতনাথ্যং মরণকালে ভবতীতি শাস্ত্রে দৃষ্টা । ততশ্চ বিজ্ঞাসামর্থ্যাৎ তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপকমূৰ্দ্ধনানাড়ীপথঃ স উপাসকস্তয়া নিষ্ক্রামতীতি লভাতে । তচ্ছেষণতানুস্মৃতিযোগাদিতি হেতুঃ । তস্তা বিজ্ঞায়াঃ শেষভূতা অঙ্গীভূতা যা নাড়ী তথা গতিরভিনিষ্ক্রমণং তস্তা অনুস্মৃতিরমুর্শীলনমভ্যাসঃ সাহস্রান্তীতি যতন্ততঃ স হাদানুগৃহীতঃ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন তত্ত্বাবমাপন্নঃ শতাধিকয়া শতাদর্ভারিক্তয়া স্মৃন্ময়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতিতদর্থঃ।—জ্ঞানী উপাসক যে-কোন দেহছিদ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না । ব্রহ্মালয় হৃদয়, তদগ্রহ নাড়ীমুখ, প্রথমতঃ তাহা তাঁহার প্রজ্ঞোত্তিত হয়, পরে তিনি শতাধিক স্মৃন্মা নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হন । পূর্বে তিনি বিজ্ঞাবলে ব্রহ্মপ্রাপক স্মৃন্মা নাড়ী বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাই তিনি এখন দেহত্যাগকালে তন্নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইতে সক্ষম । সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানী উপাসক অজ্ঞানীর স্থায় যে সে দেহপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপক ব্রহ্মরক্ষু পথেই নিষ্ক্রান্ত হয় । (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

ভাষ্যার্থ—প্রসঙ্গক্রমে পরাবিজ্ঞার ফলাফলবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিচার সমাপ্ত হইয়াছে । অধুনা অপরাবিজ্ঞাবিষয়ক কতিপয় বিচার নিষ্পন্ন করা যাউক । ইতিপূর্বে (এই পাদের ৭ সূত্রে) বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে সূত্ব্যপক্রম বর্ণিত আছে সে জ্ঞা উৎক্রান্তি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই সমান । সূত্ব্যপক্রম কি তাহা বলা যাইতেছে । বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নির্কীয়াপার হইয়াছে, হইয়া সম্পিণ্ডিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাত্মা জীবও উৎক্রমণোত্তত (দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত) হইয়াছে, এই কালে অর্থাৎ সূত্ব্যপময়ে, সেই মুমূর্ ওক অর্থাৎ আয়তন, আশ্রয় বা বাসস্থান হৃদয়, প্রথমতঃ জ্বলিত

বা প্রয়োজিত হয়। জীব ইন্দ্রিয়দ্বিগকে লইয়া, আত্মসাৎ করিয়া, হৃদয়দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে, অনন্তর তাহা জ্বলিত বা প্রয়োজিত হয়। প্রয়োজিত হয় কি-না সে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইলে উক্ত স্থানে আইসে, পরে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের ক্ষুরণ হয়। ভবিষ্যৎ ফলের ক্ষুরণ হয় কি-না সে অনন্তর যাহা হইবে তাহারই অনুরূপ ভাবনা বিজ্ঞান অন্তর্ভব করে। অর্থাৎ সেই সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। ব্যাঘ হইবার কৰ্ম উত্তেজিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি ব্যাঘ। মাক্ষুপ্রাপক কৰ্ম ক্ষুরিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি মাক্ষু। দেবত্বপ্রাপক অদৃষ্ট প্রবল হইলে ভাবে, আমি দেবতা। ইত্যাদি। এহরূপ ভাবনাবিজ্ঞান বা ভাবিফলক্ষুরণরূপ প্রাদ্যোতন উপস্থিত হওয়ার নাম জ্বলন ও প্রদ্যোতন। অগ্রে প্রদ্যোতন, পরে উৎক্রমণ (দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া)। এই উৎক্রমণ কাহার কাহার চক্ষু দিয়া কাহার কাহার মূৰ্দ্ধা অর্থাৎ ব্রহ্ম-রক্ষুপথে, কাহার কাহার শরীরের অন্তান্ত স্থান দিয়া হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতিতে শুনা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন “এই মুমূর্ষুর হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়, পরে সেই প্রদ্যোতনবিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ জীব, হয় চক্ষুঃ দিয়া না হয় মূৰ্দ্ধা (ব্রহ্মরক্ষু) দিয়া অথবা অন্ত কোন অঙ্গ দিয়া বহির্গমন করে।” সূত্ৰ্যাপক্রম অর্থাৎ উৎক্রান্তিপ্রণালী কি তাহা বলা হইল, কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে এই প্রণালীতে অন্ত একটা সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ, শ্রুত্যান্তর। ঐত্যান্তরে আছে, জ্ঞানী মূৰ্দ্ধগনাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উৰ্দ্ধ আক্রমণ করেন (উৎক্রান্তে লোকে যান), কায়েই সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, উৎক্রান্তির কি কোন নিয়ম নাই? জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কি অনিয়মে যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন? কিংবা জ্ঞানীর উৎক্রান্তিতে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে? সংশয় হইলেই পক্ষ গ্রহণ, তাহাতে পাওয়া যায়, বিশেষ শ্রুতি না থাকায় উৎক্রান্তির কোনরূপ নিয়ম নাই। জ্ঞানীর প্রতি কোনরূপ বিশেষ নিয়ম নাই। এইরূপ প্রাপ্ত পক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ বলিতেছেন, তাহা নহে। অর্থাৎ জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। হৃদয়গ্র প্রদ্যোতন জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই হয় সত্য; পরন্তু সেই সময়ে জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার * মূৰ্দ্ধগনাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই

* মোক্ষদ্বার = ব্রহ্মলোক গমনের পথ সুমুগ্না নামী নাড়ী। তাহা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণতালুকুর্ধ দিয়া নাসিকা ভিত্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মরক্ষু

কারণে জ্ঞানী মূৰ্দ্ধান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন, অজ্ঞানী অজ্ঞাত অঙ্গ দিয়া নির্গত হন । * এ কথা এই জন্ত বলি, বিজ্ঞার সামর্থ্যে তিনি মরণকালে ব্রহ্মলোক-মার্গ ব্রহ্মরক্ষুপথ দেদীপ্যমান দেখিতে পান । জ্ঞান হইলেও যদি তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় শরীরের যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন ও উৎকৃষ্ট লোক লাভ না করেন, তাহা হইলে বিজ্ঞার আরাধনা নিফল । অন্য কথা এই যে, হৃদয়প্রস্থত সূক্ষ্মা নাড়ী অক্ষুণ্ণীলন করা বিদ্যার অন্যতম অঙ্গ (দহরবিজ্ঞায় ঐ নাড়ীর অক্ষুণ্ণীলন করিবার বিধান আছে), জ্ঞানী তাহা মরণের পূৰ্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণীলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে তিনি অরণ পথাগত সূক্ষ্ম নাড়ী পথে নির্গত যাইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? তাহাই যুক্ত বা যুক্তিসিদ্ধ । ব্রহ্ম হৃদয়প্রদেশে উপাসিত হইলে তিনি উপাসককে অমুগ্ধ হ করেন, স্মৃতরাং জ্ঞানী উপাসক ক্রমে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হন, পরে অন্তকালে এক শতের অতিরিক্ত সূক্ষ্ম নামী মূৰ্দ্ধন্যনাড়ী দিয়া (ব্রহ্মরক্ষু নামক মস্তক ছিদ্র দিয়া) নিষ্ক্রান্ত হন । যাহারা নিগুণব্রহ্মবিন্দু নহে, দহরাদি বিজ্ঞা অক্ষুণ্ণীলন করে নাই, তাহারাই শরীরস্থ অন্যান্য স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয় । হৃদয়বিদ্যা (হান্দব্রহ্মোপাসনা) প্রকরণেও ঐ কথা আছে । যথা --“হৃদয়-প্রদেশে এক শত এক নাড়ী (নাড়ী অসংখ্য ; পরন্তু প্রধান নাড়ী এক শ এক) আছে । সেই সকল নাড়ীর একটা নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মূৰ্দ্ধ প্রদেশে গিয়াছে । (দক্ষিণ তালু ও বাসিকান্তি অতিক্রম করিয়া মস্তকে গিয়া সমাপ্ত হইয়াছে । তাহার মুখ মস্তক-কপালের সংযোগ স্থানে পরিসমাপ্ত । এই স্থানের অন্য নাম ব্রহ্মরক্ষু । এই ব্রহ্মরক্ষু রোমকূপ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম) ব্রহ্ম উপাসক এই নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া উৰ্দ্ধগামী হন, পরে অমৃত অর্থাৎ যুক্ত হন ।”

রশ্ম্যানুসারী ॥ ৪, পা ২, সূ ১৮ ॥

স্বত্রার্থ--শতাধিকরা নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যানুসারী নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ ।—

স্থানে শেষ হইয়াছে । ব্রহ্মরক্ষু স্থানে তাহার বিরত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ সূর্য্যরশ্মির সহিত সমস্ক্রসংযোগে সূর্য্যপর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া আছে । জ্ঞানী ইদৃশ সূক্ষ্মনাড়ী পথে নির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মি আক্রমণ করেন, তদবলম্বনে সূর্য্যালোকে যান, ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন । এতদনুসারেই ঐ সূক্ষ্মা নাড়ী মোক্ষদ্বার নামে অভিহিত হয় ।

নিষ্কর্ণ ব্রহ্মোপাসক শতাধিক মুর্খনা নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন সত্য, পরন্তু তাহাতে রশ্মি অবলম্বনের অপেক্ষা আছে । অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ীসংযুক্ত সর্ষ্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ নিষ্ক্রান্ত হন ।

ভাষ্যার্থ—উপনিষদে “অনন্তর দহরবিদ্যা । এই যে হৃদয় নামক ব্রহ্মপুর, ইহাতে যে অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক (পদ্ম) গৃহ ।” এইরূপ উপক্রমে দহরবিদ্যা (হৃদয়পদ্মে ব্রহ্মভাবনা কবা) অভিহিত হইয়াছে । এই দহরবিদ্যার বিবরণে “এই হৃদয়পদ্মগৃহের (ব্রহ্মাবস্থান স্থানের) মধ্যে অল্প আকাশ (ব্রহ্ম)—” এইরূপ এইরূপ বর্ণনা আছে । ঐ প্রক্রিয়ায়, “এই যে হৃদয়স্থ নাড়ী সমূহ—” ইত্যাদি ক্রমে মুর্খনা নাড়ীর সহিত সর্ষ্যরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) থাকা সর্বিস্তরে অভিহিত হইয়াছে । শর্ত নাড়ীরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) বলিয়া পরে বলিয়াছেন “উপাসক যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন তখন তিনি সেই সকল নাড়ীসম্বন্ধীয় রশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধলোকে গমন করেন ।” আবার বলিয়াছেন “ঐ মুর্খনা নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত ও উর্দ্ধগামী হন, ক্রমে অমৃত অণাৎ মুক্ত হন । (ব্রহ্মলোকে গিয়া শরীর লাভ করেন, কল্প শেষ হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন)” এই উপনিষদ্ সন্দেহের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দহরোপাসক যে মুর্খনা নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হন, সে নিষ্ক্রমণ রশ্ম্যাস্ত্রসারী । অর্থাৎ মুর্খনা নাড়ীর সহিত যে সর্ষ্যরশ্মির সম্পর্ক (সংযোগ) আছে, সেই সম্পর্কিত রশ্মি অবলম্বনেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন । কিন্তু সংশয় এই যে, দিবামরণে ও রাত্রিমরণ এই দুই লইয়া রশ্ম্যাস্ত্রসরণের কোন বিশেষ আছে কি নাই । দিবসে সর্ষ্যরশ্মি থাকে, সে জ্ঞান দিবামরণেই রশ্ম্যাস্ত্রসরণ হইবেক ? কি রাত্রিমরণেও রশ্ম্যাস্ত্রসরণ হইবেক ? বিশেষ শ্রবণ না থাকায় সংশয়ের প্রথম কোটি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত কোটিতে (পক্ষে) পাওয়া যায়, কি দিন কি রাত্রি উভয় কালেই জ্ঞানীর রশ্ম্যাস্ত্রসরণ হয় ।

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদেহভাবিত্বাৎ
দর্শয়তি চ ॥ অ ৪, পা ২, সূ ১১ ॥

স্বত্রার্থ—নিশি রাজৌ রশ্ম্যাবলম্বনং ন ভবেদिति ন যাবদেহভাবিত্বাৎ শিরাকিরণসম্পর্কস্ত । দর্শয়তি চ প্রতিঃ শিরাকিরণসম্পর্কস্ত যাবদেহ-
ভাবিত্বম্ ।—রাজে রশ্মি না থাকায় জ্ঞানীর রাত্রিমরণে রশ্ম্যাস্ত্রসরণ হয় না, এ

আশঙ্কা করিও না। কারণ, মুর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্য কিরণের সম্পর্ক তাহা র্যাবদেহভাবী। কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই দেহধারীর ঐ সম্পর্ক থাকে। (ভাষ্যাব্যাপ্য্য দেখ)।

ভাষ্যার্থ—যদি কেহ ভাবেন, দিবসে রশ্মি থাকায় দিবসেই নাড়ীরশ্মি-সংযোগ বিদ্যমান থাকে, সূত্রবাং দিবামরণেই জ্ঞানীর রশ্মিসুসরণ হয় কিন্তু রাত্রে রশ্মি থাকে না সেজন্য নাড়ীরশ্মিসংযোগের অভাবে রাত্রিমরণে রশ্মিসু-সরণ না হইতেও পারে। তাঁহাদের সংশ্লেষদের জ্ঞান বলা যাইতেছে যে, যত কাল শরীর তত কাল নাড়ীরশ্মিসংযোগ। শির্ষাকিরণসম্পর্ক অর্থাৎ ব্রহ্মরক্ষু স্ত্র মুর্দ্ধন্যনাড়ী মুখের (ব্রহ্মরক্ষু ছিদ্রের) সহিত সূর্য্য কিরণের সংযোগ যে যাবদেহ ভাবী (যখন, যখন দেহ আছে তখন তখনই ঐ সংযোগ আছে) তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“ঐ আদিত্য হইতে রশ্মিধারা বিস্তৃত হইতেছে। সে সকল রশ্মি এই সকল নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে। আবার এই সকল নাড়ী হইতেও শারীর কিরণ নিঃসৃত ও তাহা আদিত্যে সংযুক্ত হইতেছে।” রাত্রেও যে সূর্য্যাকিরণের অক্ষুবর্তন থাকে তাহা গ্রীষ্মকালের রাত্রে স্পষ্টতঃ অক্ষুভূত হয়। কে না গ্রীষ্মরাত্রে কিরণের অক্ষুভব করেন ? রাত্রে কিরণের অক্ষুবর্তন নিতান্ত অল্প, সেই কারণে তাহা দুর্লভ্য। অল্প ঋতুর রাত্রেও কিরণক্ষুবর্তন থাকে ; পরন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যেমন শীতকালের দিবসে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব থাকিলেও দুর্লভ্য, তেমনি রাত্রেও দুর্লভ্য। রাত্রে যে কিরণসম্বন্ধ থাকে তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা—“এই সবিত্ত্ব দেব রাত্রেও দিন ধারণ করেন। অর্থাৎ রাত্রেও রশ্মি বিতরণ করেন।” যদি এমন হয় যে, রাত্রিমৃত ব্যক্তি রশ্মিসুসরণ ব্যতীতও উর্দ্ধলোক গামী হন তাহা হইলে রশ্মিসু সারিণী গতি হয় বলা নিরর্থক। শ্রুতি এমন কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই যে, যে বিদ্বান্ (জ্ঞানী) দিবসে মরে সেই বিদ্বান্ই রশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধগামী হন এবং যে বিদ্বান্ রাত্রে মরে, সে বিদ্বান্ রশ্মি প্রতীক্ষা না করিয়া উর্দ্ধগামী হন। রাত্রে মরিলেন, এই অপরাধে যদি জ্ঞানীর উর্দ্ধগতি না হয় তাহা হইলে জ্ঞানফলের অবশুস্তাবিতা থাকে না। মৃত্যুকালের নিয়ম নাই, কে কবে মরিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং জ্ঞানফলের পাস্কিকতা ব্যতীত অবশুস্তাবিতা নাই। এরূপ হইলে লোকের

জানোপার্জনে প্রবৃত্তি হইবে কেন? তাহাতে উপাসনা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বদ ও শাস্ত্র সকল অপ্রামাণ্যশঙ্কাকুলুভিত হইবে। অপিচ, এমন কোন কথা নাই যে, রাত্রিমুত ব্যক্তি দিন আগমনের প্রতীক্ষা করেন। (রাত্রে মরণ হইল কিন্তু তিনি সেই মৃত শরীরের সন্নিকটে থাকিয়া দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই।) দিন আসিলেই বা কি হইবে? হয় ত তাহার শরীর কিরণ-সম্পর্ক প্রাপ্ত হইল না। (রশ্মিসম্পর্ক না হইতে হয় ত তাহার শরীর অগ্নিসম্পর্কে দগ্ন হইল।) ফল কথা এই যে, জ্ঞানীর উর্দ্ধগতি দিনাগম প্রতীক্ষা করে না এবং সে কথা শাস্ত্রেও গীত হইয়াছে। শাস্ত্র যথা--“সে যতক্ষণ গাশানে পরিত্যক্ত হইবে ততক্ষণ তাহার মন (সূক্ষ্মশরীর) আদিত্যালোক প্রাপ্ত হইবেক।” অর্থাৎ বহুগণ তাহার সেই অপ্রাণ শরীর নিহরণ করিবার উদ্যোগ করিতে না করিতে সে সূর্য্য লোকে গমন করে। এ কথাতেও স্পষ্ট বুঝা যাঁতেছে যে, জ্ঞানীর উর্দ্ধ গতিতে দিনের প্রতীক্ষা নাই। অতএব, জ্ঞানীর রশ্ম্যুসারিহ ও উর্দ্ধগতি কি দিন কি রাত্রি উভয়ত্রই সমান।

অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে ॥ অ ৪, পা ২, সূ ২০ ॥

সূত্রার্থ--অতঃ উক্তহেতোরপি দক্ষিণায়নেহপি মৃতো জ্ঞানী জ্ঞানফলং প্রাপ্নোতীতি সূত্রধোজনা।—দক্ষিণায়নে মরণ হইলেও জ্ঞানী পূর্ব্বোক্ত কারণে জ্ঞানফল লাভ করেন, ইহা অবধারণ কর।

ভাষ্যার্থ—ঐ কারণে অর্থাৎ কাল প্রতীক্ষা উপপন্ন হয় না, জ্ঞানফল অবশ্জ্ঞাবী ও মৃত্যুকালের নিয়ম না থাকা, এই সকল কারণে জ্ঞানী দক্ষিণায়ন-মরণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন ইহা অবধারণিত হয়। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসনীয়, সেই কারণে তীক্ষ্ণ শরশয্যাশায়ী হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। “শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাস—” এই শ্রুতি অনুসারে জ্ঞানীর উর্দ্ধগতির প্রতি উত্তরায়ণের অপেক্ষা আছে কলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বটে; পরন্তু সে আশঙ্কা সূত্রকার সূত্রের দ্বারা বিদূরিত করিলেন। উত্তরায়ণে মরণ হওয়া প্রশস্ত, এ প্রসিদ্ধি বা এ কথা অজ্ঞান অধিকারে বিদিত অর্থাৎ অবিদ্বান বা অহুপাসক ব্যক্তির পক্ষে উত্তরায়ণ মরণ সুপ্রশস্ত, পরন্তু জ্ঞানীর কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন

সমস্তই সমান । উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত, এই আচার পরিপালন ও পিতৃপ্রসাদলক্ষ ইচ্ছামরণ দেখান, ভীষ্মের এই দুই উদ্দেশ্য ছিল। “গুরু পক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাস” এ শ্রুতির অর্থ বা তাৎপর্য “আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ” সূত্রে বলা হইবে। এক্ষণে বলিতে পার যে, স্মৃতি (গীতা) অনাবৃত্তির (পুনর্জন্মবিনাশের) নির্দিষ্টকাল বলিয়াছেন। যথা--হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মানব যে-কালে মরিলে অনাবৃত্তিফল প্রাপ্ত হয় এবং যে-কালে মরিলে আবৃত্তি (পুনর্জন্মের এই লোকে জন্ম) প্রাপ্ত হয় সেই কাল তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ করে।” এই গীতা স্মৃতি কালের প্রাদান্য উল্লেখ পূর্বক দিবা, গুরু পক্ষ, উত্তরায়ণ, এই সকল কালকে অনাবৃত্তি ফলের কারণ বলিয়াছেন। সূত্রগণ আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানী উপাসক রাতে, রক্ষ পক্ষে ও দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে কিপ্রকারে সে অনাবৃত্তি ফল পাইবে? তাহাতে সূত্রকার ব্যাস এই মীমাংসা বলিতেছেন যে, --

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ।

অ ৪, পা ২, সূ ২১ ॥

স্মার্ত্তার্থ--স্মর্যতে স্মৃত্যবুধ্যতে । শ্রোতদহরাত্নাপাসকস্ম ন কালাপেক্ষা সা তু স্মার্ত্তযোগিনামিতি ভাবঃ । ভগবদাবাধনবুদ্ধান্নুদ্ধিতং কস্ম যোগঃ । ধারণাপূর্বকান্নাকর্ষুগ্নভবঃ সাংখ্যম্ । -প্রোক্ত অনাবৃত্তি ফল কালসাপেক্ষ অর্থাৎ দিবামরণাদিপূর্বক লক্ষ হয় এ কথা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য পরন্তু সে সকল উক্ত স্মার্ত্ত সৌমী দিগকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত, জানিবে। স্মার্ত্ত যোগীরাই কালমরণাদি অনুসারে যোগফল লাভ করেন কিন্তু শ্রদ্ধুক্ত উপাসনা পরায়ণেরা কালমরণ অনুসারে প্রোক্তফল লাভ করেন না। যাঁহারা শ্রদ্ধুক্ত উপাসনায় রত তাঁহারা সর্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করিয়া ঐ অনাবৃত্তি-ফলের ভাগী হন ।

ভাস্ম্যার্থ--ঐ সকল কালের নিয়োগ অর্থাৎ অনাবৃত্তিফলের কারণীভূত স্মৃত্তুক্ত দিবা ও গুরুপক্ষাদি যোগীদিগের সম্বন্ধেই অভিহিত জানিবে। ফলিভার্থ--স্মার্ত্ত যোগীরাই ঐ সকল কালে মরণলাভ করিয়া অনাবৃত্তি-গতি-প্রাপ্ত হন, পরন্তু শ্রদ্ধুক্ত উপাসনাপরায়ণেরা ঐ সকল কালের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে সর্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করতঃ অনা-

বৃত্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, বিষয়ভেদ ও অধিকারিভেদ এই দ্বিবিধ ভেদ অনুসারে কালনিয়ম বাক্যের সমাধান বা সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য। স্বত্বুক্ত কালনিয়ম শ্রুতুক্ত জ্ঞানাধিকারে লক্ষ্যপ্রবেশ হয় না—ইহাও দেখা আবশ্যিক। যদি বল—অচ্চিঃ, দিবা, গুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস, এবং ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস, এ সকল কথা শ্রুতিতেও আছে, শ্রুতিতে ঐ সকল কাল দেবধান ও পিতৃযান পথের পর্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিষয়ভেদে ও অধিকারী ভেদে স্বব্যবস্থা (আশঙ্কার পরিহার) করিবার উপায় কৈ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, স্মৃতিতে “তং কালং বক্ষ্যামি” “সেই কাল বলিব” এই বাক্যে কাল বলিবার প্রতিজ্ঞা থাকায় দিবা ও গুরুপক্ষ সমস্তই কালপর বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাতেই ঐ বিরোধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হইলে তাহার পরিহার প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রোক্ত প্রকার পরিহার স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু যদি স্বত্বুক্ত ঐ সকল কথার কালার্থ গ্রহণ না করিয়া আতিবাহিক দেবতা অর্থ গ্রহণ কর, (দিবস অর্থাৎ দিবসান্তিম্যাননী দেবতা, ইত্যাদি) তাহা হইলে আর অল্পমাত্রও বিরোধ থাকে না এবং শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই একার্থপ্রতিপাদক হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, উপাসক ও অনুপাসক (জ্ঞানী ও কণ্ঠী) উভয়েরই সমানরূপে উৎক্রান্তি। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীর ত্যাগ) হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী উৎক্রান্ত হইয়া রণ্মাসুসারে উর্ধ্ব লোক আক্রম করেন, অজ্ঞানী তাহা পারেন না। এস্থলে উপস্থিত চিন্তা এই যে, জ্ঞানী উপাসকেরা উর্ধ্ব আক্রম করিয়া কোথায় গমন করেন? এবিষয়ে শাস্ত্র এই যে, তাহারা প্রথমে অচ্চিঃ প্রাপ্ত হন, অচ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে গুরুপক্ষে, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিভ্যে, এবংক্রমে দেবধানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এবিষয়ে অণু আর এক বিচার এই যে, অচ্চিঃ আদিপথপর্ব যাহা উপরে বর্ণিত হইল তাহা সকল কি? ঐ সকল কি কেবল চিহ্ন? না ভোগস্থান? কি ব্রহ্মলোক প্রস্থিত জীবের বাহক? উক্ত সকল বিষয় নিম্নালিখিত কতিপয় শ্লোকে বিচারিত হইয়া মীমাংসিত হইয়াছে। তথাহি,

অচ্চি'রাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১ ॥

হৃত্বার্থ—অচ্চিঃ আদি প্রথমং মার্গপৰ্ব্ব যন্ত পথস্তেন পথা দেবযানেন সৰ্ব্বে ব্রহ্মলোকযায়িনো গচ্ছন্তীতি প্রাতঃজানীমহে । হেতুমাহ তদিতি । স এব মার্গঃ প্রথিতঃ সৰ্ব্বেষাং বিদুৰ্যামিতি পূরণীয়ম্ । প্রথিতঃ প্রসিদ্ধঃ ।—ঈহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারা সকলেই অচ্চিঃ, অচ্চিঃ হইতে অহ, এবংক্রমে গমন করেন । অর্থাৎ দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যান । এইটিই ব্রহ্মলোক গমনের প্রসিদ্ধ পথ ।

বায়ুম্ভাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥

অ ৪, পা ৩, সূ ২ ॥

হৃত্বার্থ—অদ্বাৎ সংবৎসরাৎ পরং বায়ুম্ভিতসত্ত্ববতীতি অবিশেষবিশেষাভ্যাং উপদেশাভ্যাং বিজ্ঞায়তে । - উপাসক সংবৎসরের পরে বায়ুর অধিকারে গমন করেন ইহা সামান্যতঃ উপদেশ ও বিশেষরূপ উপদেশ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় ।

তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥

অ ৪, পা ৩, সূ ৩ ॥

হৃত্বার্থ—তাড়তঃ বিদ্যুতঃ অধি উপরি বরুণস্ত্র্যামকোলোক ইতি সম্বন্ধাৎ বিদ্যুৎস্বরূপয়োর্কিজ্ঞায়তে । - বিদ্যুৎ লোকের পরে বরুণলোক, ব্রহ্মলোকগামী উপাসক তৎক্রমে গমন করেন, ইহা বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকট সম্বন্ধ থাকায় নির্ণীত হয় ।

আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৪ ॥

হৃত্বার্থ—মার্গপৰ্ব্বভেনোক্তা অচ্চি'রাদয়ো ন মার্গাচহানি নাপি ভোগ-ভূময়ঃ কিম্বাতিবাহিকা গন্তুণামিতি তেষাংপ্রাপকস্তল্লিঙ্গাৎবিজ্ঞায়তে ।—ব্রহ্ম-গমনের নিমিত্ত যে দেবযান পথ ক্ষতিতে উক্ত হইয়াছে এবং অচ্চি, অহ (দিন), শুক্রপক্ষ, উত্তরায়ণ, ইত্যাদি পথপৰ্ব্ব কথিত হইয়াছে, ঐ সকল কি ? ঐ সকল কি কেবল চিহ্ন ? না ভোগস্থান ? কি ব্রহ্মলোক প্রস্থিত জীবের

বাহক ? প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল চিহ্নও নহে, ভোগভূমিও নহে, উহারা আতিবাহিক দেবতাবিশেষ । কারণ, আতিবাহিকী দেবতার অনেক চিহ্ন ঐ সকলে বিদ্যমান আছে ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৫ ॥

সূত্রার্থ—উভয়ব্যামোহাৎ মার্গতদগন্ধোরদ্ধহাৎ উর্দ্ধগতির্ন স্মাৎ অতশ্চে-
তনাস্তরেণ নেয় ইতি তৎসিদ্ধের্ন্যায়ানুগ্রহসিদ্ধের্নেতৃত্বসিদ্ধে রক্তলিঙ্গং ত্রাযোপেত-
মেবেতি স্ত্রোক্ষরাপঃ ।—অচ্চিঃ প্রভৃতি পথ অচেতন, তাহাতে যে যাইতেছে
সেও তখন মুচ্ছিত । উভয়ের অজ্ঞতায় উর্দ্ধ গতি অসম্ভব হয় স্মৃতরাং
বিবেচনা করা বা স্থির করা উচিত যে, কোন চেতন তাহাকে লইয়া যায় । এই
যে যুক্তি বা লৌকিক ন্যায়, এই স্বাভাবিক অহুগ্রহে পুঙ্কোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ
বাহকর ও বাহকের চেতনক অকাটা হইতে পারে ।

বৈদ্যাতেনৈব ততস্তচ্ছূতেঃ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৬ ॥

সূত্রার্থ—ততস্তদনন্তরং বিদ্যাদতিসম্ভবনানন্তরমিতি যাবৎ বিদ্যালোক-
মাগতো বৈজ্ঞতশ্চেন এণ অমানবেন পুরুষেণ বৈদ্যাতাং লোকাৎ বরুণাদীনাং
লোকে নীয়মানা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবেসঃ । তচ্ছূতে তটৈযাবামানবস্য পুরুষস্ত
গময়িত্ত্বশ্রবণাদিতি স্ত্রোব্যাপ্যা ।—বিদ্যাতে অভিসম্ভূত হইলে ব্রহ্মলোকবাদী
অমানব পুরুষেরা তাহাকে বহন করে, লইয়া যায়, তৎপরে ব্রহ্মলোক লইয়া
যায় । বরুণ প্রভৃতির লইয়া যায় না, তাহার অমানব পুরুষাদিগের
সাহায্য করে মাত্র । প্রতি বলিয়াছেন, অমানবপুরুষেরাই নেতা, বরুণাদি
নেতা নহে ।

উপরি উক্ত অর্থে অর্থাৎ “অমানব পুরুষ ব্রহ্মগস্তা উপাসকদিগকে ব্রহ্ম
পাওয়ায়” এইস্থানে সংশয় এই যে, গন্তব্যব্রহ্ম পরব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম ?
ব্যাসদেব জৈমিনি পক্ষ পুরুষকে স্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,
অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায় সে ব্রহ্ম নিশ্চয় ব্রহ্ম নহে, সগুণব্রহ্ম ।
(অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ত্ত, বাহার অথ নাম ব্রহ্ম) এ নির্ণয় যেক্ষেপে আরক
হইয়া বিচারিত হইয়াছে তাহার প্রকার নিয়োক্ত কতিপয় সূত্রে বর্ণিত
আছে । তথাহি,

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্বাপপত্তেঃ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—অধুনা গন্তবাং চিন্তয়াত । পরব্রহ্ম গন্তব্যামিতি পূর্ব্বপক্ষে মার্গস্থ মুক্তার্থতা স্যাৎ কার্য্যাত্মক্বেতি পক্ষে ভোগার্থতোতি মনসিকৃত্য প্রথমং সিদ্ধাস্ত-পক্ষমাহ । অমানবাঃ পুরুষাঃ কার্য্যং বিকারশ্চোপেতং সত্ত্বগমেব ব্রহ্ম গময়তীতি বাদাররাচার্য্য আহ । যতোহসৌব কার্য্যাত্মকশ্চ এব গতিরূপপদ্যতে স্ত্বগপরিচ্ছিন্নহাৎ । গতিঃ প্রাপ্তিঃ । গন্তব্যানাভ ইতি যাবৎ । কার্য্যং বিকার-সম্বন্ধেন জন্মবান ব্রহ্মাপরনামা হিরণ্যগৰ্ভুঃ । অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায় । এই ব্রহ্ম নিগুণ ব্রহ্ম নহে কিন্তু সত্ত্বগ ব্রহ্মেই গতিপ্রাপ্তি সম্ভবত্ব হয় । (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ ।)

ভাষ্যার্থ—“সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ার” এই স্থানে সংশয় আছে । (এ বার গন্তব্যের বিচার । গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম, তাহা অব্বেষণ করা যাউক) । সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়, সে ব্রহ্ম জন্মবান অপবব্রহ্ম ? (অপরব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভ, যাহার অস্থ নাম ব্রহ্মা) । কি সুপ্য ও অবিকৃত পরব্রহ্ম ? এ সংশয়ের হেতু কি ? সংশয়ের হেতু ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ও তাঁহাতে গতি হওয়ার কথা । (ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্ম এবং গতি হয় বা প্রাপ্ত হয় বলিলে পরিচ্ছিন্ন পদার্থই উপলব্ধি পথে আটসে । পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ বৃহৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ—ব্যাপক । তিনি সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বজীবের প্রাপ্ত আছেন, সেজন্য ব্রহ্ম পাওয়ার কথা পরব্রহ্মপর নহে, কার্য্যাত্মকপর ।) এই স্থলে বাদরি আচার্য্য (ব্যাস) মনে করেন, ও বলেন, অমানব পুরুষেরা সত্ত্বপরিচ্ছিন্ন অপর ব্রহ্মকেই পাওয়ার । (অপর ব্রহ্ম = ব্রহ্মা) কেন-না, তিনিই গন্তব্য বা পাওয়ার যোগ্য । গতি বা প্রাপ্তি তাঁহাতেই উপপন্ন হয় । পরব্রহ্মে কি গন্তব্য কি গন্তব্যাত্ম কি গতি কিছুই উপপন্ন হয় না । কারণ, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন নিগুণ সৰ্ব্বগত ও গন্ত্যার প্রত্যাগাত্মা ।

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—বহুবচন-লোকশব্দ-সত্ত্বমীভিজ্ঞিভিরিতি বোধান্ । তেন তেন বিশেষণেন গন্তব্যং পরস্মাৎ ব্যারত্তমিতি ।—বহুবচনের লোকশব্দের ও

আধারার্থক সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দেবযান পথের পথিক গন্তব্য বিকার-বিশিষ্ট অপরব্রহ্ম; অবিকৃত পরব্রহ্ম নহে। পরব্রহ্ম পূর্ণ; সে কারণ তিনি গন্তব্য নহেন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য। অসীম পদার্থ সর্বদা সর্বত্র প্রাপ্তই আছেন।

ভাষ্যার্থ—“ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিত কাল বাস কবে।” এই ক্রটিতে যে বিশেষ উক্তি আছে সেই বিশেষ উক্তির (বহুবচন, লোকশব্দ ও আধারার্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগের) দ্বারা স্থির হয়, গতিক্রমিত কার্যাব্রহ্মবিষয়েই প্রয়োজিত। পরব্রহ্ম বহুবচনে বিশেষিত হন না। কার্যাব্রহ্মই অবস্থাভেদ অল্পসারে বহুবচনে বিশেষিত হইতে পারেন। বিকার বাবধয়েই লোকশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয়। যাহা সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগভূমি স্থান), তাহাই লোকশব্দের মুখ্যার্থ। “ব্রহ্মই লোক ---” ইত্যাদি সন্দেহে যে ব্রহ্মে লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাগা গোণী অর্থাৎ লক্ষণাক্রমে প্রয়োজিত। “সেখানে তাহারা বাস করে” এই যে অধিকরণের ও আধকর্ত্বোর নির্দেশ। ব্রহ্মলোক অধিকরণ, উপাসকেরা তাহাতে অধিকর্তব্য। অধিকরণ অর্থাৎ বাসস্থান বা বাসের আধার। অধিকর্তব্য অর্থাৎ বাসকাণী। এ নির্দেশও কার্যাব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মে মুখ্যরূপে সঙ্গত হয় না। এই সকল হেতুতে উক্ত বাক্য (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় বা করায়, ইত্যাদি বাক্য) কার্যাব্রহ্মবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়। যদি কেহ বলেন, প্রঙ্গ করেন, কার্যাব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয়? পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সমুদায় জগতের জন্মস্থিতি-লয়ের মূলকারণ, ইহার প্রত্যুত্তার্থ হ্রত—

সামীপ্যাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ৯ ॥

স্বত্রার্থ—কার্যাব্রহ্মণো গন্তব্যভেদে নাবুক্তিকলশ্রবণমসমঞ্জসং স্যাদিতি শঙ্কাব্যাবৃত্তার্থস্ত্বেশব্দঃ। পরব্রহ্মসামীপ্যাদপরশ্চিন্ পরব্রহ্মশব্দপ্রয়োগ ইতি স্বত্রভাৎপর্যায়ম্। - অপার ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত্ত পরব্রহ্মের অতি সন্নিহিত, সেই কারণে লক্ষণাশক্তির দ্বারা ঠাহাতে ব্রহ্মশব্দের ব্যপদেশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত্তে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য হয়।

ভাষ্যার্থ—হিরণ্যগর্ত্তে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হয় কি-না এই আশঙ্কা ব্যাবৃত্ত

করিবার জন্ম অর্থাৎ “হয়” এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্ম সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ত্ত পরব্রহ্মের অতি সমীপবর্তী। সেই কারণে তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ নহে। (যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে গঙ্গাবাসী বলা যায় সেইক্রমে) পরব্রহ্মই কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ উপাধি সম্পর্ক অল্পসারে উপাধিগত কোন কোন ধর্মের দ্বারা উপাসনার্থ অর্থাৎ তিনি মনোময় ও দীপ্তরূপী, ইত্যাদি প্রকারে উপাসিত হউন, এই অভিপ্রায়ে শ্রীতে কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম বেদান্তের সিদ্ধান্ত বা মন্যকথা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাসক যদি কার্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহাদের অনার্বিত ফল ঘটে কৈ? পরব্রহ্ম ব্যতীত অল্প কিছুই ত নিত্যতা নাই? অথচ শ্রীতি বলিয়াছেন, দেবযান পথে প্রাস্তর্ভাগের অনার্বিত হয় অর্থাৎ তাহারা আর জন্ম গ্রহণ করে না। বাহা পরম মোক্ষ তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মনিত্যতা লাভ করে। যথা—‘দেবযান পথের পথিকেরা পুনরবার এই মনুজ্য সম্বন্ধীয় আবার্ত্তে নিপতিত হন না। অর্থাৎ আর তাঁহাদের কোনরূপ জন্ম হয় না।’ “তাঁহাদের আর ইহলোকে আসিতে হয় না।”, “তাঁহারা মুর্দ্ধশনাদী পথে নিক্ষিপ্ত হন, হইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করতঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।” ইত্যাদি। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অর্থাৎ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কথনার্থ সূত্র—

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভি-

ধানাৎ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—কার্যব্রহ্মলোকস্থ অত্যয়ে প্রলয়কাল আগত ইতি যাবৎ তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ত্তেণ সহ তে সর্বে ব্রহ্মলোকবাসিনস্তত্রৈবোৎপন্নজ্ঞানদর্শনাততঃ পরঃ শুদ্ধঃ ব্রহ্ম প্রতিপত্ত্ব ইতি ক্রতেসাক্যাম্বিনীয়াতে।—কার্যব্রহ্ম ব্রহ্মার অবসানকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত এক সঙ্গে সমুদায় ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন।

ভাষ্যার্থ—কার্যব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত্তলোকের প্রলয় (বিনাশ) কাল আগত হইলে সমুৎপন্নব্রহ্মজ্ঞান তল্লোকবাসীরা আপনাদের অধিগতির

(হিরণ্যগন্তের) সহিত বিষ্ণুর বিস্তৃত পরম পদ প্রাপ্ত হয় । ইহারই নাম ক্রমমুক্তি, এইরূপ ক্রমমুক্তি অনাবৃত্তাদি শ্রুতির সামর্থ্যে অবশ্য স্বীকার্য্য । সাধক ঐরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অতঃ কোনরূপে নহে । মুখ্যরূপে গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্ভবে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

স্মৃতেশ্চ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১১ ॥

স্বত্রার্থ—স্মৃতিপ্রামাণ্যাদপি গম্ভব্যস্য কার্য্যত্বম্ ।—দেবযান পথের পৃথিক দিগের গম্ভব্য ব্রহ্ম যে সগুণ ব্রহ্ম তাহা স্মৃতিতেও কথিত আছে ।

ভাষ্যার্থ—স্মৃতি ঐ অর্থ অনুমোদন করিয়াছেন । যথা—“প্রতিসকর অর্থাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত (ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিসমাপ্ত) হইলে পরমেষ্ঠীর অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মমানী হিরণ্যগন্তের অন্ত অর্থাৎ অবসান (বিনাশ) হয় । তৎপরে সেই বিকারী ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) সহিত রুণাত্মা অর্থাৎ লক্ষব্রহ্ম-জ্ঞান সমুদায় তল্লোকবাসী বিষ্ণুর পরম পদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয় ।” স্মৃতির এই তাৎপর্য্য দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, গতিশ্রীতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত । এই স্থানে হয় ত সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, স্তত্রকর্ত্তা ব্যাস কোন পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করতঃ “কাৰ্য্যং বাদিঃ” ইত্যাদি সূত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন ? (পূর্ব্বপক্ষ) বা আশঙ্কা না থাকিলে বিচার উঠে না । সিদ্ধান্ত স্থাপনও হয় না ।) ঐ জিজ্ঞাসা যেন হতবেই হইবে, এইরূপ অবধারণ করিয়া স্তত্রকার সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন ।

পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১২ ॥

স্বত্রার্থ—অমানবাঃ পুরুষাঃ পরমেব ব্রহ্ম গময়ন্তীতি জৈমিনিমুখ্যত্বে । পরমেব হি মুখ্যং ব্রহ্ম ।—জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা দেবযান প্রস্থিত উপাসকদিগকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায় । ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায় এবং পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ ।

ভাষ্যার্থ—জৈমিনি মূনির পক্ষ স্তত্রপ্রকার, এবং তাহাই পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কার কারণ । কাষেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন । জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম পাওয়ায় তাহা পরব্রহ্ম । কারণ, পরব্রহ্মই মুখ্যব্রহ্ম । ব্রহ্মশব্দের মুখ্য আলম্বন । ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায়, অপর ব্রহ্ম গৌণ অর্থাৎ সন্নিধানলক্ষণায় হিরণ্যগন্তে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াও থাকে ; সেজন্য

ତାହା ମୁଖ୍ୟ ନହେ ; କିନ୍ତୁ ଗୋପ । ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଓ ଗୋପାର୍ଥର ସଂଶୟ ହଇଲେ ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ହିଁ ଗୃହିତ ହେବ । ଅଭିଧା ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା * ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ହିଁ ବୁଝିହୁଁ ହେବ, ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ସଜ୍ଜତି ନା ହଲେ କାସେହି ଗୋପାର୍ଥର ଗ୍ରହଣ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଦର୍ଶନାଢ଼ ॥ ଅ ୫, ପା ୩, ସୂ ୧୫ ॥

ହୁତ୍ୱାର୍ଥ :-—ଦର୍ଶନଂ ଶ୍ରୋତବିଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ତ୍ୱାଦପି । ତତ୍ତ୍ୱିନ୍ନର୍ଥେ ଶ୍ରୋତବିଜ୍ଞାନ-
ମପ୍ୟନ୍ତୀତ୍ୟର୍ଥଃ ।—ଏତି “ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ” ଏହି କଥା ବଲିଯା ଐ ଅର୍ଥେରହି ଗ୍ରାହଣତା ଦେଖାହିଯାଛେନ ।

ଭାଷ୍ୟାର୍ଥ—“ବ୍ରହ୍ମୋପାସକ ସ୍ୱୟନାଡ଼ିରକ୍ଷେ ନିର୍ଗତ ହେବ, ହଇଯା ଅମୃତବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରେନ” ଏହି ଏତି ଗତିପୁଞ୍ଜକ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ ହେବ ବାଲିତେଛେନ । ଅମରତ୍ୱ ପରବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମେ ଉପପନ୍ନ ହେବ ନା । କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ବିନାଶୀ—ପ୍ରକୃତ ଅମର ନହେ । ମୁଖ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତହି ବିନାଶୀ—ତାହା ଏତିକତ୍ୱକ ଅଭିହିତ ହଇଯାଛେ । ଯଥା—“ସାହାତେ ଭେଦ ଦର୍ଶନ ହେବ ତାହା ଅଗ୍ନ ଅର୍ଥାଂ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମରଣଶୀଳ ।” ସେ ଗାତ ବିଚାରିତ ହଇତେଛେ ସେ ଗାତ ପରବ୍ରହ୍ମବିଷୟିଣୀ । କଥବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଓ ପରବ୍ରହ୍ମବିଷୟିଣୀ ଗତି ପଠିତ ହଇଯାଛେ । କଥବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟାଶୁଣ୍ଠେର ଏକରଣ ନାହିଁ । ତାହା ପରବ୍ରହ୍ମେରହି ଏକରଣ । କଥବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ “ସାହା ଧ୍ୟେର ଅଗ୍ନ, ଅଧ୍ୟେର ଅଗ୍ନ-” ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରମେ ପରବ୍ରହ୍ମେରହି ଏକାନ୍ତ ହଇଯାଛେନ । (କାସେହି ବାଲିତେ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ପାଠ୍ୟାୟାକ-ନା ପରବ୍ରହ୍ମ ପାଠ୍ୟାୟ) ।

ନ ଚ କାର୍ଯ୍ୟୋ ପ୍ରତିପତ୍ତ୍ୟାଭିସକ୍ତିଃ ॥

ଅ ୫, ପା ୩, ସୂ ୧୫ ॥

ହୁତ୍ୱାର୍ଥ—ଉପାସକସ୍ତ୍ୱ ମରଣକାଳେ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତ୍ୟାଭିସକ୍ତିଃ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିସଂକଳ୍ପଃ
ସା କାର୍ଯ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମଣି ନ ସମ୍ଭବତୀତ୍ୟୋତତ୍ତ୍ୱାଦପି କାରଣାଂ ଗନ୍ତବ୍ୟବ୍ରହ୍ମଣଃ ପରତ୍ୱମ୍ ।
ସା ନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମବିଷୟୋତ୍ତ ଭାଗଃ ।—“ଆମି ପ୍ରଜ୍ଞାପତିର ମତ୍ତାଗୃହେ ସାହିତେହିଁ”
ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ଏ ଅଭିସକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମବିଷୟକ ନହେ । ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟେହିଁ ଐ ଅନୁ-
ସନ୍ଧାନ ଏତ ହଇଯାଛେ । (ଭାଷ୍ୟାନୁବାଦ ଦେଖ) ।

* “ସନ୍ତୋକ୍ତାରଣମାତ୍ରେଣ ସହଜଂ ସଂପ୍ରତୀୟତେ । ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦସ୍ତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତିଃ
ସାହିତ୍ତ୍ୱାଧା ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା ।” ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଇବାମାତ୍ରେ ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ କରାଏ
ସେହି ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନୁଲକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ।

ভাষ্কার্—উপাসকের মরণকালীন “আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সত্তাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম” এই যে শ্রুতান্ত সংকল্প, এ সংকল্প কার্যাত্মকবিষয়ক। (প্রজাপতি, সত্তা ও বৈশ্বানর থাকায়)। সেজ্ঞ গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। ঐ সংকল্প বা ঐ অভিসন্ধি কার্যাত্মকবিষয়ক নহে; উহাও পরব্রহ্ম বিষয়ক। কারণ, “তিনি নামের ও রূপের নির্বাহক। নাম ও রূপ যাহার বহির্কর্ত্তী তাহা ব্রহ্ম।” শ্রুতিতে এবংক্রমে যে কার্যাবিলক্ষণ ব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত গতি-শ্রুতি সেই প্রস্তাবের অন্তর্গত। অতএব, পরব্রহ্মের প্রকরণে পরিপাঠিত গতিশ্রুতি স্মৃতরাং পরব্রহ্মবিষয়িনী। ঐ প্রস্তাবের উপক্রমেও “আমি ব্রাহ্মণদিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি। ক্ষত্রিয় দিগের ও বৈশ্ব দিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি” এইরূপ কথা আছে। সর্বাত্মা পরব্রহ্ম উক্ত প্রস্তাবে উপক্রান্ত হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে ঐ প্রকরণ পরমাত্মারই প্রকরণ। (পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা তুল্য কথা) এবং তৎপ্রকরণোক্ত গন্তব্যব্রহ্মও পরব্রহ্ম। যশঃ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়, এ কথা “যাহার অজ্ঞ নাম মহদযশঃ তাহার শ্রুতিমা (তুলনা) নাই।” এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। (ফলিতার্থ—উপাসকের প্রদর্শিত প্রকারের মরণকালীন সংকল্প পরব্রহ্মবিষয়ক, অপারব্রহ্মবিষয়ক নহে।) প্রোক্ত সংকল্প-বাক্যে গতিপূর্বক ব্রহ্মবৈশ্বপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, আবার উহাই হার্দবিদ্যায় (হৃদপদ্মস্থব্রহ্মোপাসনা প্রস্তাবে) “সেই লোকে ব্রহ্মার অজ্ঞানীর অপরাঙ্কেয় (অপ্রাপ্য) পুরী—যাহা প্রভু ব্রহ্মার নিশ্চিত—তত্রস্থ হিরণ্য গৃহ—তাহা তাহার প্রাপ্ত হয়” এবংক্রমে অনুদিত হইয়াছে। অপিচ, শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রপঞ্চে—অর্থাৎ প্রজাপতির গৃহপ্রাপ্ত হই, এই পদ-ধাতুর অর্থ গতি বা যাওয়া। এ স্থলে গৃহে যাওয়া। স্মৃতরাং তাহা পথসাপেক্ষ। সে হেতুতেও স্থির হয়, ঐ ব্রহ্মবিষয়িনী গতিশ্রুতি পরব্রহ্মেই পর্যাবসিত। গন্তব্য ব্রহ্মবিষয়ে এইরূপ পক্ষদ্বয় দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত পক্ষ (যাহা সিদ্ধান্ত) বাদরি যুনির অর্থাৎ ব্যাসের অভিমত এবং পরোক্ত পক্ষ জৈমিনি যুনির সম্মত। পরন্তু আচার্য্য ব্যাস উভয়পক্ষই সূত্রে গ্রাথিত করিয়াছেন। এক পক্ষের অবলম্বন গতির উপপত্তি এবং অপর পক্ষের অবলম্বন ব্রহ্মশব্দের মুখ্যতা। বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যায় “গতির উপপত্তি” এই হেতুটী মুখ্য হেতুকে আভাসীকৃত করিতে পারে কিন্তু মুখ্য হেতুটী গতির উপপত্তিকে

আভাসীকৃত করিতে পারে না। (ফলিতার্থ—গতিশ্রুতির উপপত্তি (সম্ভূত হওয়া) ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ ভঙ্গ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ গতিশ্রুতির যুক্ততা নষ্ট করিতে পারে না)। সেই জন্যই আত্মপক্ষ সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয়পক্ষ (জৈমিনির পক্ষ) পূর্বপক্ষ। সম্ভব নাই অথচ মুখ্যার্থ গ্রহণ কর কে এরূপ আজ্ঞা দিতে পারে? ঐরূপ আজ্ঞার দাতা নাই। যদিও উহা পরাবিজ্ঞাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে তথাপি উহাকে পরাবিজ্ঞার প্রশংসার্থ অভিহিত বলিলে দোষ কি? পরাবিজ্ঞার প্রশংসার্থ অপরা বিদ্যার আশ্রয় লওয়া ও গতি উপদেশ করা অল্পপন্ন নহে। যেমন পরা বিদ্যার প্রস্তাবে উৎক্রমণের নিমিত্ত অশান্ত নাড়ী ধাকা কথিত হইয়াছে সেইরূপ এখানেও পরব্রহ্মপ্রস্তাবে অপরব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। “প্রজ্ঞাপতির সভা-গৃহ পাই—” এ বাক্যকে পূর্ববাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। (পূর্ববাক্য ও এ বাক্য এক নহে, কিন্তু পৃথক্। পূর্ব বাক্য পরব্রহ্মপ্রতিপাদক এবং এ বাক্য অপরব্রহ্মবোধক, এরূপ স্থির করিবেন) কারণে সগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির সংকল্প বিকল্প বলিয়া মনে হইবে না। সগুণ ব্রহ্মে সার্বকায়্য কীর্তন সর্বগন্ধ সর্বকর্ম সর্বকাম ইত্যাদির স্থায় যোজনীয়। অর্থাৎ সগুণ পদার্থেও ঐ ঐ ঔপচারিক প্রয়োগ হইতে পারে, হইলে তাহা অশাস্ত্রীয় হয় না। অতএব, ঐ গতিশ্রুতি যে অপরব্রহ্মবিষয়িণী সে পক্ষে আর সংশয় নাই। এই স্থলে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, প্রথমোক্ত পক্ষই পূর্বপক্ষ এবং শেষোক্ত পক্ষই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা শেষোক্ত পক্ষের সিদ্ধান্তভাব রক্ষার নিমিত্ত শ্রোক্ত গতিশ্রুতিকে পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহা অল্পপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা পরব্রহ্মের গন্তব্যতা নিতান্ত অল্পপন্ন (অযুক্ত)। যিনি “যাহা সর্বগত, সর্বান্তর, সর্বাত্মক, তাহাই পরব্রহ্ম।” “তিনি আকাশের স্থায় সর্বগত ও নিত্য।” “যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন চেতন তাহা ব্রহ্ম।” যে আত্মা সমুদায় প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান।” “এ সমস্তই আত্মা” “এ সমুদায়ই ব্রহ্ম ও বরিষ্ঠ।” ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, মুখ্যরূপে তাঁহার গন্তব্যতা উপপন্ন হয় না। বাহা যাওয়া আছে, পাওয়া আছে, তাহা আবার পাইব কি, যাইবই বা কোথায়? যাওয়া ও পাওয়া কি? যাওয়া ও পাওয়া ভেদানুবিন্দ। অর্থাৎ এক একস্থান হইতে অল্পত্র যায় ও এক অল্প এককৈ পায়। উক্ত প্রকারের যাওয়া ও পাওয়া

লোকবিদিত ; সুতরাং পরিপূর্ণস্বভাব অদ্বয় ব্রহ্মে যাওয়া ও পাওয়া উভয়ই বিরুদ্ধ। যদি বল, লোকমধ্যে দেশান্তরবিশিষ্টতা অনুসারে গতের গন্তব্যতা বা প্রাপ্তের প্রাপ্তব্যতা দৃষ্ট হয়, যেমন পৃথিবীস্থ ব্যক্তি দেশান্তর দ্বারা পৃথিবীতেই গমন করে, পৃথিবীকেই পায়, বালক যেমন কালান্তরবিশিষ্ট বার্ক্ক্যে গমন করে বা বার্ক্ক্য পায়, সেইরূপ, সর্বশক্তিমান ব্রহ্মও কোন এক প্রকারে গন্তব্য হইতে পারেন। (পৃথিবীতে যাওয়াই আছে, পৃথিবীকে পাওয়াই আছে, সে ভাবে পৃথিবী গত ও প্রাপ্ত ; কিন্তু এক প্রদেশ হইতে অন্য় প্রদেশ, এ ভাবে পৃথিবীর সেই সেই অংশ গন্তব্য ও প্রাপ্তবা। যে বালক সে ই বৃদ্ধ সুতরাং বালা ও বার্ক্ক্য স্বায়ত্ত্বভূত, এ ভাবে বার্ক্ক্য গন্তব্যও নহে, প্রাপ্তব্যও নহে। কিন্তু কালান্তরে প্রকটপ্রাপ্ত হয়, সে ভাবে বার্ক্ক্য গন্তব্যও বটে, প্রাপ্তব্যও বটে) ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। অর্থাৎ প্রদেশের ও বার্ক্ক্যের গন্তব্যতা আছে দেখিয়া তদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের গন্তব্যতা নির্ণয় করিতে পার না। কারণ, ব্রহ্ম প্রদেশাদি পরিহীন। যত প্রকার বিশেষ বা প্রভেদ উল্লেখ করিবে সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ। “ব্রহ্ম নিষ্কল (তাঁহার অংশ বা প্রদেশ নাই), নিকৃৎ (চলন বা গতি নাই), শাস্ত, অনিন্দিত, নির্লেপ। ” “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন। ” “বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি, যেহেতু তিনি নিত্য-জন্মান্ নহেন। ” “তিনি মহান, জন্মবর্জিত, আত্মা, অঙ্গর, অমর, অভয় ও নিরতিশয় বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণ। ” “ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে জেয় অর্থাৎ সর্বনিষেধের সীমাস্বরূপ। ” এইরূপ এইরূপ শ্রুতি, তন্মুগা স্মৃতি ও তদনুকূলা যুক্তি বিদ্যমানে ব্রহ্মের প্রদেশ, অবস্থা, কালকৃতবিশেষ কি অন্য় কোনরূপ প্রভেদ থাকি কল্পনা করিতেও পারিবে না। সুতরাং তাঁহার ভূপ্রদেশ, বয়স ও অবস্থার অনুরূপ গন্তব্যতা আছে বলিতেও পারিবে না। পৃথিবী ও বয়স এ ছাড়া প্রদেশ ও অবস্থাবিশেষ থাকায় তদ্বিশিষ্ট গন্তব্যতা মাগ্ন করিতে পার, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা পার না। ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তির, স্থিতির ও প্রলয়ের কারণ, এইরূপ শ্রুতি থাকায় তদৃষ্টে ব্রহ্মের নানাশক্তির যোগ আছে বলিবে, তাহাও পারিবে না। কারণ, ব্রহ্মে কোনরূপ বিশেষ নাই, এতদর্শপ্রতিপাদক নিষেধ শ্রুতি সকল অনন্তার্থ অর্থাৎ নির্বিশেষ অর্থেই প্রমাণ। (উৎপত্তি শ্রুতি সকল স্বার্থে প্রমাণ নহে।) উৎপত্তি-

স্থিতি-প্রলয়-বোধিনী-শ্রুতি স্বার্থে প্রমাণ, এ কথা বলিতে বা স্বীকার করিতে সমর্থ নহি। কারণ, ঐ সকল শ্রুতির কারণের একত্ব-প্রতিপাদন অর্থেই তাৎপর্য, উৎপত্ত্যাদি অর্থে তাৎপর্য নহে। যে শাস্ত্র মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া ব্রহ্মত্বয়ের সত্যতা ও বিকারের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সে শাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্বপর ব্যতীত উৎপত্ত্যাদিপর হইতে পারে না। (“যৎপরঃ শব্দং স শব্দার্থঃ” এই গ্রন্থ বা নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি-শ্রুতি অগ্রপরতাবিধায় স্বার্থে অপ্রমাণ বলিয়া স্থির আছে)। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতির উপকারকমাত্র, এ কথাই বা বলি কেন? বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতি উৎপত্ত্যাদির উপকারক, এ কথাই বা না বলি কেন? তাহা বলিতেছি। বিশেষনিবারিণী শ্রুতি নিরাকাজ্ঞা—অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতির অর্থ অবগতিগোচরে আসিলে শ্রোতার কোনরূপ আকাজ্ঞা থাকে না, আপনার অদ্বয়ত্ব নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে পুরুষাৰ্থ বুদ্ধি সমাপ্ত হয় সুতরাং তখন আর কোনও কিছু আকাজ্ঞা থাকে না। (আর কিছু বিজ্ঞেয় থাকে না—কোনও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে না।) “একত্বদর্শী তখন শোকই বা কি? মোহই কি?” “হে জনক! তুমি অভয়প্রাপ্ত হইয়াছ।” “ব্রহ্মজ্ঞানী কোনও কিছু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।” (অগ্র কিছুই বোধ থাকিলে ত তাহা হইতে ভয় হইবে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মতিরিক্ত বস্তু নাই সেইজন্য জ্ঞানী নির্ভয়) “আমি সংকল্প করিলাম কি অসংকল্প করিলাম এ চিন্তা জ্ঞানীকে তাপিত করে না।” ইত্যাদি শ্রুতি শ্রোতার প্রমাণ (আপনার ব্রহ্মত্ববোধ) উৎপাদন করিলে আর তাহার কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে না। যাহারা জ্ঞানী—ঊর্ধ্বাঙ্গগণকে ঐ পর্য্যন্ত জানিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে দেখা যায় এবং শাস্ত্রকে বিকারের মিথ্যাত্ব ও মিথ্যাবিকারে অভিসন্ধিমানের নিন্দা করিতে দেখা যায়। যথা—“সে মৃত্যুর বশতাপন্ন হয়—যে ব্রহ্মে নানা অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।” অতএব, যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের বিশেষ (নানাভাব) নিবেদন করিতেছে সে সকল শ্রুতিকে অগ্র শ্রুতির অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি-বোধিকা শ্রুতির অঙ্গ বলিতে কদাচ পার না। অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রধান, আর বিশেষনিবেদক বা নিষ্পন্ন প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রধান (উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির বা গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির পোষক) এরূপ বলিতে পার না। কারণ বিশেষনিবেদক শ্রুতি

যে রূপ নৈরাকাজ্জ প্রতিপাদন করে, উৎপত্ত্যাদি ক্রতি সেরূপ নৈরাকাজ্জ প্রতিপাদন করিতে ক্ষমবতী নহে। উৎপত্ত্যাদি ক্রতির অন্য শেষতা (মাত্র বিশেষ নিবারণক ক্রতির উপকারকত) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। (স্পষ্টই অল্পভূত হয় যে, জগন্মূল অথবা ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই উৎপত্ত্যাদি ক্রতি প্রবৃত্ত।) নিদর্শন দেখ—ক্রতি বলিতেছেন “সৌম্য! শ্বেতকেতু! ! এ বিষয়ে এই গুণ অর্থাৎ হেতু অবগত হও যে এ জগৎ মূলশূন্য নহে। অর্থাৎ অবশ্যই হংসার একটী মূল (আদি কারণ) আছে।” ক্রতি এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ বলিয়াছেন—দেখাইয়াছেন—একমাত্র সৎ-ই জগতের মূল এবং তাহাই বিজ্ঞেয়। (সৎ=ব্রহ্ম)। অন্য ক্রতিও বলিয়াছেন। যথা—“যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিত হইতেছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে এ সকল লীন হইবেক, তুমি তাঁহাকেই জান—তিনিই ব্রহ্ম।” ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে, উৎপত্তি স্থিতি-বিনাশ-বোধিকা ক্রতি একাধর ব্রহ্ম বুঝাইতেই প্রবৃত্তা এবং তাহাতেই সে সকল ক্রতির তাৎপর্য, তাহাদের স্বার্থে তাৎপর্য নাই, স্বার্থে তাৎপর্য না থাকায় তাহারা স্বার্থে অপ্রমাণ; কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ বিশেষ নিবেদক ও অর্থশৈলকরসব্রহ্মবোধক শ্রোত অর্থে প্রমাণ। যেহেতু স্বার্থে অপ্রমাণ, সেই হেতু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মে অনেক শক্তির অস্তিত্ব বা ব্রহ্মের নানাধু মানা করিতে পার না। ব্রহ্ম যে মুখ্য গন্তব্য নহেন (পাওয়া ছিল না, পাওয়া হইল,—যাওয়া ছিল না, যাওয়া হইল,—এরূপ হইলে তাহা মুখ্য গন্তব্য হয়। যেমন গ্রাম নগরাদি।) তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই—“ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মপ্রাণ জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ কোথাও গমন করে না, সেই দেহেই লয়প্রাণ হয়।” “তিনি ব্রহ্মই ছিলেন পরন্তু অজ্ঞাত ছিলেন, অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় যে-ব্রহ্মই সে-ই ব্রহ্মই হইলেন।” এই ক্রতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্মে গতি হয় না (যাওয়া নাই)। এ রহস্য বিশদরূপে “স্পষ্টো ছেকেষাম্” সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যদি গতি কল্পনা কর অর্থাৎ গন্তা জীব ব্রহ্মে গমন করে বল, তাহা হইলে তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, গন্তা অর্থাৎ গমনকর্তা জীব কি গন্তব্য ব্রহ্মের অবয়ব (অংশ) ? না বিকারবিশেষ ? অথবা সর্স্বথা ভিন্ন ? অবশ্যই কোনরূপ ভেদ আছে বলিতে হইবেক, নচেৎ গমন-কথা উপপন্ন হইবেক না। গমন কিনা যাওয়া বা পাওয়া,

তাহা বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত ঘটে না।) যদি বল, সে কথায় আসে যায় কি ?
 ঐ প্রশ্নের ফল কি ? তাহা বলিতেছি। জীব যদি ব্রহ্মের একদেশ (অবয়ব)
 হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীবের নিকট সর্বদাপ্রাপ্ত আছেন, স্মৃতরাং পুনর্বার
 ব্রহ্মগমন বলা অযুক্ত। আরও দোষ এই যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব—
 নিস্প্রদেশ—তখন জীবকে ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব বলা নিতান্ত বিরুদ্ধ। এ
 দোষ বিকার পক্ষেও আছে। বিকারীও বিকারের নিকট নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট
 একটা বিকার (মৃত্তিকার বিকার), সে সর্বদাই মৃত্তিকা প্রাপ্ত আছে। ঘট
 কোনও কালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞমান থাকে না। ঘট যখন
 মৃত্তিকাতাব ত্যাগ করিবে তখন সে নিজেও অভাবগ্রস্ত হইবেক অর্থাৎ
 থাকিবেক না। জীব ব্রহ্মের বিকার কিংবা অবয়ব, এই দুই পক্ষে আরও
 দোষ দেখা যায়। যে বিকারবিশিষ্ট সে বিকারী। যে অবয়ববিশিষ্ট সে
 অবয়বী। এ স্থলে জীববিশিষ্ট ব্রহ্মই উক্ত শব্দদ্বয়ের (বিকারী ও অবয়বী
 এই দুই শব্দের) অভিধেয়। অথচ তিনি স্থির পদার্থ। স্থির পদার্থের গমন
 নিতান্ত অনবকুপ্ত অর্থাৎ তাহা কল্পনারও অযোগ্য। (ব্রহ্ম স্থির পদার্থ
 স্মৃতরাং তদংশ বা তদ্বিকার জীবও স্থির পদার্থ। স্মৃতরাং জীবের ব্রহ্মগমন
 অসিদ্ধ। আমাদের মতে অজ্ঞান বিজৃম্বিত উপাধির গমনাগমনে জীবের
 গমনাগমন ভ্রমগৃহীত স্মৃতরাং অদোষ) যদি বল, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন,
 তাহা হইলে বলিতে হইবেক,—জীব অণুপরিমাণ, কি মহান্ ব্যাপী, কি মধ্যম
 পরিমাণ (শরীরপরিমাণ) ? মহান্ ব্যাপীর গতি অসিদ্ধ ; সে ক্ষুদ্র মহান্
 ব্যাপী বলিতে পার না। মধ্যম পরিমাণ বলিলে অবশ্যই জীবকে অনিত্য
 অর্থাৎ নশ্বর বলিতে হইবেক। (বিচারে এ পক্ষেও ব্রহ্মগমন বা যোদ্ধ
 অল্পপন্ন।) অণুপরিমাণ পক্ষও সদোষ। জীব পরমাণুতুল্য হইলে এক
 সময়ে সর্বশরীর বেদনা (জ্ঞান) অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সকল কথা পূর্বে
 বিশদ ও বিস্তার পূর্বক বলিয়া আসিয়াছি। জীব সর্বমূল ব্রহ্ম হইতে অভ্যন্ত
 ভিন্ন হইলে “তৎ ত্বং অসি—তিনিই তুমি” ইত্যাদি শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হয়।
 এ দোষ (শ্রুতি-বাধা) বিকার পক্ষে ও অবয়ব পক্ষেও আছে। বিকার ও
 বিকারী অবয়ব ও অবয়বী এক, ভিন্ন নহে, শ্রুতিবাধা দোষ হইবে কেন ?
 এল্প বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে মুখ্য একত্ব নিস্পন্ন হয় না। (মুখ্য
 একত্বই অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মত্বই শ্রুতির অভিপ্রেত)। যতগুলি পক্ষ স্থাপন করি-

লাম সমুদায় পক্ষেই অনিশ্চয় (মুক্তির অভাব) ও সংসারিত্বের অনিবৃত্তি এই দুই দোষ অনিবার্য। সংসারিত্ব নিবৃত্তি হয় বলিতে গেলে আত্মনাশের আপত্তি (আপনার অভাব—না থাকা) হইবেক। এই স্থলে কেহ কেহ জল্পনা করেন, পাপোৎপত্তি না হয়, এই অভিসন্ধিতে তরুদেশে বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অমুষ্ঠানে রত থাকা, স্বর্গ-নরক না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে চাম্য নিষিদ্ধ বর্জন করা, ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়, একরূপ ভাবে বিদ্যমান দেহ-ভোগ্য ভোগের দ্বারা প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় করা, এই তিনের সমাবেশে কাল-কর্তন করিতে পারিলে দেহপাতের পর দেহান্তর প্রতিসন্ধানের কারণ না থাকায় + স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ বিনা ত্রক্ষাত্মজ্ঞানেও সিদ্ধ হইতে পারে। কর্মজড়দিগের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য; সূত্রাং সংসিদ্ধান্ত নহে। ঐরূপে মোক্ষ হয় ইহা কোনও শাস্ত্র বলেন নাই। মোক্ষার্থী কথিতপ্রকার আচার অবলম্বন করিবেক, একরূপ বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ কথা তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা উৎপ্রেক্ষা বা উচ্চ করিয়া বলেন, সে জ্ঞান তাহা প্রমাণ নহে এবং তাহাতে প্রমাণ দিতে পারেন না। তাঁহাদের তর্ক এই—“সংসার কর্মনিমিত্তক—কর্মপ্রভাবেই সংসারগতি লক্ষ হয়। যদি কর্ম (অমুষ্ঠানজনিত পুণ্যপাপ বা ধর্মাদর্শ) না থাকে, তাহা হইলে নিমিত্ত না থাকায় নৈমিত্তিক সংসার (পুনর্জন্ম) হইবে না।” কর্মজড়দিগের এ তর্ক তর্ক নহে; কিন্তু তর্কাত্মক কারণ, নিমিত্তাভাব (একবারে, কর্মসম্ভাব না থাকা) নিতান্ত দুর্জয়ের। যেহেতু নিতান্ত দুর্জয়ের, বুদ্ধির অগম্য, সেই হেতু তাহা অসিদ্ধ বা সংশয়িত। ঐরূপ তর্ক না করাই উচিত এবং তাহা সঙ্গতও নহে। লক্ষ লক্ষ জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, সেই সেই জন্মে লক্ষ লক্ষ কর্ম করিয়াছে, তজ্জনিত লক্ষ লক্ষ ইষ্টানিষ্ট

* দেহান্তরপ্রতীসন্ধান অর্থাৎ পুনর্জন্ম। পুনর্জন্মের প্রতি কারণ, শুভা-শুভ কর্ম (পুণ্যপাপ); তাহা কাম্যানিষিদ্ধ কাম্যামুষ্ঠানপভব। জীব যদি কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম না করে, তাহা হইলে স্বর্গ নরক ভোগের কারণীভূত পুণ্যপাপ সঞ্চিত হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অমুষ্ঠান করায় পাপোৎপত্তি হওয়া স্থগিত হয় এবং সঞ্চিত পুণ্যপাপ যাহা থাকে তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সূত্রাং তাদৃশ কর্মীর পুনর্জন্মকারণের অভাব হওয়ার কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

ফলপ্রদ পুণ্যপাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই সকল বিরুদ্ধফল কর্মের ফলভোগ এক সময়ে ও এক দেহে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি ? কর্মশরৎস্থিত কোন কোন কর্ম (পুণ্য ও পাপ) পূর্বদেহের পতন কালে প্রবল অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়া এতজ্জন্ম জন্মাইয়াছে, হয় ত আরও লক্ষ লক্ষ কর্ম কর্মশরৎস্থিত তুষ্ণীভাবে থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষ প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকল পুণ্য-পাপ ফল দিবার অবসর পায় নাই, সময় পায় নাই, তুষ্ণীভাবে আছে, থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্তান্তর (অন্য দেহ বা জন্মান্তর) প্রতীক্ষা করিতেছে, এতদেহে এতদেহোচিত ভোগ দ্বারা সে সকল কর্মের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব, বর্ণিতপ্রকার সদাচারীর বিद्यমান দেহের (এতদেহের) বিনাশ হইলে যে তাহার আর কর্মশেষ থাকিবেক না, অভুক্তফল পুণ্যপাপ থাকিবেক না, দেহান্তরোৎপত্তির কারণের অভাব হইবে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে ? কেহই পারে না। বরং কর্ম শেষ থাকে, জ্ঞান ব্যতীত নিঃশেষে কর্মক্ষয় হয় না, এই পক্ষই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রমাণে পাওয়া যায়। “ইহলোকে যাহারা রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যশীল—” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি ও তদনুকূল স্মৃতি উভয়ই কর্মশেষসম্ভাব পক্ষে প্রমাণ। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম পূর্বসঞ্চিত কর্মের (অদৃষ্টের) নিবারণক, এ কথা স্থানপ্রাপ্ত হইবে না (থাকিবেক না)। কারণ, উক্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিলেই ক্ষেপ্যক্ষেপকতা ঘটে, অথবা তাহা ঘটে না। জন্মান্তরসঞ্চিত স্মৃতেষু সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের কি বিরোধিতা আছে যে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে পূর্বসঞ্চিত স্মৃতেষু বিদূরিত হইবে ? শুদ্ধে অশুদ্ধে বিরোধ আছে বটে ; কিন্তু শুদ্ধে শুদ্ধে বিরোধ নাই। পূর্ব স্মৃতেষু ও শুদ্ধ, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে ও শুদ্ধ ; স্মৃতেষু বিরোধ না থাকায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে স্মৃতেষু প্রক্ষয় অস্বীকার্য। বরং অশুদ্ধ বলিয়া দূরিতপূর্ব সকল শুদ্ধরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেপ্য হইতে পারে। সঞ্চিত দূরিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেপ্য, ইহা স্বীকার করিলাম বলিয়া যে দেহান্তরোৎপত্তির নিমিত্ত বা কারণ না থাকা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইবে না। দৃষ্টতরূপ কারণের অভাব হইলেও স্মৃতেষু কারণের অভাব হয় না। স্মৃতেষু কারণ (পুণ্য) বিद्यমান থাকিতে পারে। তাহা থাকিলেই পুনজন্ম হইবেক। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে দূরিতক্ষয় হয় সত্য ; পরন্তু তাহা নিরবশেষ ক্ষয় কি না, সে বিষয় সংশয়িত।

(পূর্বেই বলিয়াছি, লক্ষ লক্ষ জন্ম হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জন্মের সঞ্চিত কর্ম এক জন্মের কর্মে অথবা ভোগে প্রক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই ।) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান হইলে তাহাতে পাপের অনুৎপত্তি মাত্র সিদ্ধ হইবে, তাহা হইতে যে অল্প কিছু হইবে না অর্থাৎ ফলাস্তর জন্মিবেক না, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । অবশ্যই তাহাতে কোন (একটা হইতে গেলে তৎসঙ্গে যে বিনা যত্নে আর একটা হয় সেইটা; অর্হুনিম্পন্ন) অর্হুনিম্পন্নী ও অনভিসন্ধিত ফল হওয়ার সুসম্ভব আছে । ঋষি আপত্তম্ব এ কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন । যথা—“ফলের উদ্দেশ্যেই আশ্রয়ক্ষ রোপিত হয় ; কিন্তু পরে তাহা হইতে ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কামনা পরিহীন হইয়া ধ্যানচরণ (নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম) করিলেও তাহা হইতে অলক্ষ্যে অল্প অর্থেও আগমন (উৎপত্তি) হয় ।” (অতএব, পাপের অনুৎপত্তি ব্যতীত অল্প ফল অভিহিত ও অল্পসন্ধিত না হইলেও কঠোর অজ্ঞাতসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কলাবশেষ উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং সেই সকল ফল পুনঃ সংসার গতির কারণ হয় ।) অপিচ, সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভিত না হইলে কোনও জীব যে জীবদশায় এ দিকে জন্ম ও দিকে মরণ, মধ্যে) সম্পূর্ণরূপে কাম্য নিষিদ্ধ বজ্জন করিয়া থাকিতে পারে অথবা বজ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিপালন করিতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনাবহির্ভূত । অত্যন্ত নিপুণ (সাবধানী) পুরুষেরও সঙ্গ অপরাধ হইতে দেখা যায় । (অজ্ঞাতসারে যে কত শত সদস্য কর্ম হইতেছে তাহা কে গণনা করিয়া বলিতে পারে ।) কাম্যায় সঞ্চিত কর্মের মধ্যে যে কাম্যকর্ম নাই তাহা কে বলিতে পারে ! থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, একপ সংশয়ও পুনর্জন্মো কারণতাব জ্ঞানের বাধক । ফলকথা, নিমিত্তাভাব অর্থাৎ জন্মকারণ না থাকা পক্ষ নিত্যস্ত দুর্জয় । যদি তোমরা জ্ঞানগম্য ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না কর, আর আত্মা কত্বেভোক্তৃস্বভাব এরূপ অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাদের কৈবল্য লাভের প্রত্যাশা দুরাশা ব্যতীত অল্প কিছু নহে । কেন-না, স্বভাব অপরিহায্য । অগ্নি যেমন উষ্ণস্বভাব ত্যাগ করে না, তেমনি, আত্মাও কত্বেভোক্তৃস্বভাব ত্যাগ কারবেন না । (কাম্যেই কেবল হওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা) যদ বল, কার্য্যভূত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তির কার্য্য, শক্তি থাকে থাকুক,

কার্য্যপরিহার হইলেই মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্যভূত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, যদি তাহাই রহিত হইল ত যোক্ষ না হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। কেন-না শক্তি থাকিলে কার্য্যোৎপত্তি-নিবারণ হয় না। কেবলা অর্থাৎ সহায়-শূন্য শক্তি কার্য্য (কোন কিছু অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি) জন্মায় না, নির্মিত্তান্তরের যোগেই কার্য্য (কর্তৃত্বভোক্ত্বরূপ অনর্থ—সংসার) জন্মায়, সেই নির্মিত্তান্তর (পুণ্যাপুণ্য) বিধ্বস্ত করিতে পারিলে শক্তি একাকিনী হইবেক, একাকিনী অপরাধপাত্রী নহে অর্থাৎ অনর্থ জন্মাইতে পারিবে না, একরূপ বালিলেও অভীষ্টসাধন হইবেক না। কারণ, নির্মিত্ত সকল শক্তি নামক সম্বন্ধের সহিত সর্বদা সম্বন্ধ; তাহার অবিচ্ছেদ ব্যতীত বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। অতএব, আত্মা কর্তৃত্বভোক্ত্বরূপ হইলে তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না, কিন্তু 'বস্তুগম্য ব্রহ্মানুভাব না থাকিলে কিছুতেই তাহার যুক্তির প্রত্যাশা নাই। শক্তিও বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মানুভাব সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষের অন্বেষণ উপায় নাই। যথা—“ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অন্বেষণ উপায় নাই।” যদি এমন আপাত্ত কর যে, জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে ব্যবহার বিলোপ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্ৰবৃত্তি হইত। (তুমি আমি ও ইহা দেখিতেছি তাহা দোষব, ইত্যাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইত না।) উক্ত আপত্তির প্রত্যাশা এই যে, প্রবোধের অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব জন্ম-বার পূর্বে স্বপ্ননিদর্শনে সমুদায় ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। (স্বপ্নকালে আত্মা আপনিই আপনাকে দেখেন) শাস্ত্র এ কথা বলিয়াছেন। যথা—“যখন তিনি অজ্ঞানাবরণে দ্বৈতের আয় হন তখনই অন্বেষণ হইয়া অন্বেষণ দেখেন।” এই শাস্ত্রে দেখা যায় যে, অনানুভব ব্যবহার প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার থাকে এবং অন্বেষণ শাস্ত্রে দেখা যায়। প্রবুদ্ধ হইলে পরমার্গ পক্ষে ভেদব্যবহার থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। যথা—“এ সমুদায়ই যখন আত্মা হইয়া যায়, অর্থাৎ সর্বত্র আত্মদর্শন হয়, তখন, কে কি দিয়া কি দেখিবেক। তখন ভেদ-ব্যবহার থাকে না।” এই শাস্ত্র প্রবোধকালে বাস্তব প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। অতএব, পরব্রহ্মের গন্তব্যাদি বিজ্ঞান বর্ণিত প্রকারে বাধিত (অর্থাৎ থাকেনা।) স্মৃতরাং তাহার গতির বা পাওয়ার যুক্তিসঙ্গততা অবধারণ করিতে পার না। তবে গতিশ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছি। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই গতি উপপন্ন হয় এবং গতি

সেই সেই উপাসনাতেই কথিত হইয়াছে । কোন কোন শ্রুতি পঞ্চাঙ্গবিজ্ঞা প্রস্তাবে গতি (গমন পূৰ্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি) বলিয়াছেন । কোন কোন শ্রুতি পর্যাক্ষবিজ্ঞায় ও কোন কোন শ্রুতি বৈশ্বানরবিজ্ঞায় ব্রহ্মগমনের কথা বলিয়াছেন । যেখানে দেখিবে যে, শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাব (অবতারণা) করিয়া গতি বলিয়াছেন । যথা—প্রাণই ব্রহ্ম সুপাই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম ইত্যাদি এবং ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে, অল্পপরিমিত পদ্মাকার গৃহ, ইত্যাদি । বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম সেখানে বামনীহাদি ও সত্যকামহাদি গুণে উপাসিত হইতেছেন সুতরাং সেখানে সেই সেই গুণযুক্ত উপাসনার গতিরূপ ফল সুসম্ভব । সগুণ ব্রহ্মবিষয়েই গতি শ্রবণ আছে কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মে অর্থাৎ পরব্রহ্মে গতি শ্রবণ নাই । অধিকন্তু তাঁহাতে গতি নাই বলিয়াই অভিহিত হয় । যথা—“পরব্রহ্মভিজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না” “পরব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।” ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও আশ্রোতি—আপ-পাতুর অর্থ গতি, তথাপি সে গতি দেশান্তর বা পদার্থান্তর প্রাপ্তিরূপা নহে । বর্ণিত প্রকারের গতি অর্থাৎ দেশান্তর প্রাপ্তিরূপ গতি অসম্ভবমানা হওয়ায় স্বরূপ প্রতিপত্তিরূপা গতিই স্বীকার্য্য । স্বরূপ প্রতিপত্তি (আপনার ব্রহ্মতা সাক্ষাৎকার) রূপা গতি সিদ্ধার দ্বারা অবিজ্ঞানোপাত নামকরণের প্রশংসার বিলয় হইলেই সিদ্ধা হয় এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যোপাত পরং—ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” এ শ্রুতিও দর্শিতপ্রকারে ব্যাখ্যায় । পরব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে গমন করে, এ কথা কি জন্য বলিতে চাও ? রুচি জন্মাইহার জন্য ? না অহুচিস্তনের (ধ্যানের) জন্য ? ব্রহ্মপ্রাপ্তি-কথা ব্রহ্মজ্ঞের রুচি উৎপাদন করে ; এরূপ বলিতে পার না । কারণ, ব্রহ্মাহুত্ব বা ব্রহ্ম স্বস্বৈদ্য—তাহা বিজ্ঞাসমপিত স্বাস্থ্য বাতীত অন্য কিছু নহে । বিজ্ঞা অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনা হইতে স্বরূপাবস্থান নামক মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহার অন্য গতি বিশান কেন ? তাহা অনাবশ্যক । যে বিজ্ঞান অসাধ্যফল অর্থাৎ বাহ্য (জ্ঞান) ক্ষেত্রের স্বরূপাবোধ বাতীত অন্য কিছু আধান (উৎপাদন) করে না, জন্মায় না, বাহ্য কেবল আপনার নিত্যসিদ্ধ মোক্ষরূপিতা নিবেদন করে, জানায় মাত্র, তাহাতে গতি অহুচিস্তনের (ধ্যানের) অপেক্ষা কি ? সে অপেক্ষা উপপন্ন নহে । শ্রোক্তকারণে কে-না বলিবে, স্বীকার করিবে যে, অপর বিজ্ঞাবিষয়েই গতি, পরবিজ্ঞা-

বিষয়ে নহে। ঐতিহ্যে ব্রহ্ম সাধকহিতার্থে পরাপর ভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ কি ও অপরব্রহ্মের লক্ষণ কি তাহা নিশ্চয়রূপে জানা না থাকাতোই অপরব্রহ্মবিষয়োপদিষ্ট গতি ভ্রম বশতঃ পরব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কি তবে পরাপর ভেদে দুই? হাঁ। ব্রহ্ম দ্বিবিধ, পর ও অপর। ইহা “হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার—ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।” ইত্যাদি ঐতিহ্যে কথিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম কি? তাহা বলিতেছি। যে স্থানে দেপিলে, অবিজ্ঞাধ্যস্ত নামরূপাদি-বিশেষের প্রতিবেশ হইতেছে, ব্রহ্মকে অস্থূলদি শব্দে বুঝান হইতেছে, (নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেছে), জানিলে, সেই স্থানের প্রতিপাপ্ত ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। ইনিই ঐতিহ্যে বিশেষে সাধকদিগের সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার্থ নামরূপাদি বিশেষণে বিশেষিত ও উপদিষ্ট হইয়াছেন, হইয়া ‘অপর’ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই অপরব্রহ্ম “তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও ভারূপ” ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। বলিলে যে তবে (ব্রহ্ম যদি দুই হয় তবে) অদ্বয় ব্রহ্মবোধিকা ঐতিহ্যে বাধিত? তাহা বলিতে পারিলে না। সে বিরোধ বা বাধা অবিজ্ঞক নামরূপাদি উপাধি স্বীকার দ্বারা নিবারিত হয়; (উপাধি সকল অবিজ্ঞক—মিথ্যা—মিথ্যা দ্বৈতে সত্য অদ্বৈতের ক্ষতি হয় না।) যে যে স্থানে অপরব্রহ্মোপাসনার বিধান হইয়াছে সেই সেই স্থানে অর্থাৎ তৎসন্নিধানই দেখিতে পাইবে, “তিনি যদি পিতৃলোককামী হন” ইত্যাদি প্রকারে জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তার বা ঐশ্বর্যলক্ষণ ফল কথিত হইয়াছে। সে সমস্ত ফলই সংসার-মধ্যপাতী—সংসারের অন্তর্গত অবিজ্ঞারমূলোচ্ছেদ বা সম্পূর্ণ অবিজ্ঞানিবৃত্তি না হওয়ায় কাষেই সে সকল সংসারাবিকারের অন্তর্কর্তী। তাঁহাদের সেই সকল ঐশ্বর্যফল সীমাবদ্ধ (অসীম নহে), সূত্রবাং তৎপ্রাপ্ত্যর্থ তাঁহাদের গতি অবিরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্গত বলিয়া জান। আত্মা যদিও আকাশের ঞ্চয় সর্বগত, সর্বব্যাপী, সর্বত্রই আছেন, তথাপি ঘটাদির গমনে তরুপহিত আকাশের গমনের ঞ্চয় বৃদ্ধাদির গমনে আত্মার গমন উপচরিত হওয়া প্রসিদ্ধ আছে। একথা আমরা “তদগুণসারস্বাৎ” সূত্রে বলিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি। অতএব, “কার্য্যং বাদরিঃ” এই পক্ষই সিদ্ধান্ত এবং “পরং জৈমিনিঃ” এ পক্ষ পূর্বপক্ষমাত্র। অর্থাৎ শ্রোতার বুদ্ধি বিস্তারের জন্মই প্রোক্ত পক্ষান্তর সূত্রে

গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, এ বিষয়ে পক্ষান্তরও উদ্ভাবিত হইতে পারে ।

উপরে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল যথা, অমানবপুরুষেরা উপাসকদিগকে যে ব্রহ্ম পাওয়ায় তাহা কার্যাব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত, তাহাতে এই সংশয় হয় যে, উক্ত অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় ? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ আছে ? এ বিষয়ের মীমাংসা নিয়োক্ত সূত্রে দ্রষ্টব্য । তথাহি,

অপ্রতীকালক্ষনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা-

হৃদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ অ ৪. পী ৩, সূ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—প্রতীকোপাসকান্ নামাত্মোপাসকান্ বঞ্জিয়িত্বা নয়তি ব্রহ্মলোকম-
মানবাঃ পুরুষা ইতি বাদরায়ণো মন্তত ইতি শেষঃ । উভয়থাহৃদোষাৎ
উভয়থাভাবাত্মাপগমেহপ্যবিরোধাদিত্যর্থঃ । অনিয়মঃ সর্কসামিত্যানিয়মাধি-
করণে তদ্ববিরোধেহন্তত্র সর্কোপাসকানাং মার্গোপসংহার উক্ত ইদনীশ্ব-
প্রতীকোপাসকানাং মেব মার্গো ন সর্কেষামিত্যুভয়থোক্তৌ পূর্কোক্তবিরোধঃ
স্মাদিতি মনসি নিধায় তত্রানিয়মঃ সর্কেষামিতি সূত্রে সর্কশব্দস্ত প্রতীকোপাস-
কাত্মপরত্বং তেন বিরোধপরিহারঃ স্মাদিতি মন্তমান আচার্য্য উভয়-
থাহৃদোষাদিত্যাহ । তৎক্রতুশ্চেতি চো হেতুর্থে । উভয়থাভাবে তৎ
ক্রতুশ্চায়োহেতুরিত্যভিপ্রায়ঃ । তৎক্রতুশ্চায়শ্চ যো যৎ ধ্যায়তি স তদাপ্রো-
ভীতি শ্রুতিমূলা প্রসিদ্ধিঃ ।—বাদরায়ণ মুনি মনে করেন, প্রতীকোপাসক
অর্থাৎ নামাদি উপাসক ব্যতীত সমুদায় উপাসকই অমানব পুরুষ কর্তৃক
ব্রহ্মলোকে নীত হয় । যদিও পূর্কে অনিয়মের কথা বলা হইয়াছে, এখন
আবার নিয়ম কথা বলা হইল, হইলেও বিরুদ্ধ বলা হয় নাই । অর্থাৎ
পূর্কবাক্যের সহিত এতদ্বাক্যের বিরোধ হইবেক না । সেস্থানে সর্কশব্দকে
“প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য সকলকে” এইরূপে সঙ্কোচ কর (সংকোচ =
ব্যাপক অর্থ ভঙ্গ করিয়া নির্দিষ্ট অর্থে স্থাপন কর) । করিলে অবিরোধ
হইবেক । এ কথা তৎক্রতুশ্চায়মূলক । সূত্ররূপে অপ্রমাণ নহে । যে বাহা
ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে তাহা পায়, এই শ্রোত উপদেশ
এ স্থলে তৎক্রতুশ্চায় নামে পরিচিত ।

ভাষ্যার্থ - সিদ্ধান্ত হইল যে, গতি-শাস্ত্র (ব্রহ্মে গমন করে, এই কথা) কার্য-ব্রহ্মবিষয়েই পর্যাবসিত । সম্প্রতি অন্য এক সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় ? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ (নির্দিষ্ট নিয়ম) আছে ? (কোন কোন ব্রহ্মবিকারাবলম্বী অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয় ? কি ব্রহ্ম-বিকারাবলম্বী মাত্রেই নীত হয় ?) পাওয়া যায়, কি ? পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম ব্যতীত অল্প সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয় । “অনিয়মঃ সর্বাসাম্” এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অতীত হইয়া কপিতপ্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে । তাহাই পূর্বপক্ষ, ৩২পাণ্ডে সিদ্ধান্ত বলা হইল, অপ্রতীকোপাসকরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয় । আচার্য্য বাদরায়ণ (বাস) মানেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্রহ্মবিকারোপাসক, সকলেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় । পূর্বে বলা হইয়াছে, ‘অনিয়মঃ সর্বাসাম্’ পরে আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয়প্রকার গতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে কাবও না অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই । কারণ, পূর্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় (সং) প্রতীকোপাসক স্থিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত । (এই ১৫ ২৫ এর দ্বারা সে ১৫ সন্দোহার্ণে পর্যাবসিত হইবেক) । এই উভয়থা ভাব অর্থাৎ একবার বলা হইয়াছে, সকলেই ব্রহ্ম লোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক যায় না,—এই দ্বিপ্রকার উক্ত তৎক্রতুন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে । বুঝিতে হইবে যে, তৎক্রতু-ন্যায়ই ঐ দ্বিপ্রকার বলিবার কারণ । (ক্রতু = সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা । তৎক্রতুন্যায় = যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে সে তাহা পায় এই নিয়ম বা প্রতিমূলা যুক্তি । যে ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মাধ্যানী) হয় সে যে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পাইবে তাহা বিচিত্র কি ? পাওয়াই সম্ভব । শ্রুতিও বলিয়াছেন “তীহাকে যে যে-ভাৱে ভাবে তাহার নিকট তিনি সেইরূপই হন ।” ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় (প্রতীক = দ্বারীভূত আলম্বন । যেমন প্রতিমা অথবা নাম ।) ব্রহ্মক্রতুই অবসর হয় অর্থাৎ তাহাতে ব্রাহ্মাং ব্রহ্মাধ্যান হয় না । প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন । (সেই কারণে অর্থাৎ ব্রহ্মাধ্যান না হওয়ায় সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পায় না ।) অত্রহ্মাধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, এ কথা প্রতিতে আছে সত্য ; যথা—

ছান্দোগ্যে পঞ্চাশ্চবিজ্ঞায় কথিত হইয়াছে—“তাহা ইহাদিগকে ব্রহ্ম, পাণ্ড-
য়ায়।” ইত্যাদি। পরন্তু থাকিও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ
বলেন, যেখানে আহুত্যাবাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে সে স্থানে তাহা
অবশ্যই হইবেক। যেখানে আহুত্যাবাদ নাই সে স্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎ-
ক্রম শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অণ্ডে নহে।

বিশেষকঃ দর্শয়তি ॥ অ ৪, পা ৩, সূ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—বিশেষঃ প্রতীকতাবতম্যেন ফলতারতম্যং, দর্শয়তি বিজ্ঞাপয়তি
ঐতিরিতি শেষঃ। -ঐতি বাসরাছেন যে, প্রতীক অল্পসারে ফলবিশেষ হইয়া
থাকে। তাহাতেও বুঝা যেন, প্রতীক ব্যাধাদিগের ব্রহ্মগতি হয় না। (ভাষ্ক-
ব্যাখ্যা দেখ)।

ভাষ্ক্যর্থ—নাম প্র বাক্য প্রভৃতি প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার আলম্বন।
যে স্থানে সে সকলে উপাসনার বিধান হইয়াছে, সেই স্থলেই দেখা যায়, পূর্ব-
পূর্ব অপেক্ষা পর পর প্রতীক উপাসনার ফল অধিক। একরূপ ফল নহে,
প্রতীক অল্পসারে বিভিন্ন। যথা “নামধাতা যখন নামই পায় তখন তাহার
তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে। বাক্য নাম অপেক্ষা বড়, উপাসক যখন তাহাতে
অবস্থান করে তখন সে তদল্পরূপ কামচারী হয়। মন বাক্য অপেক্ষা বড়—”
ইত্যাদি। এখানে দেখ, প্রতীকের তারতম্য অল্পসারে ফলেরও তারতম্য
হইতেছে। হওয়াই সম্ভব। কারণ, প্রতীক উপাসনার প্রতীকই প্রধান। +
এ সকল উপাসনা ব্রহ্মপ্রদান হইলে ফলাবশেষ হইবে কেন? ব্রহ্ম ত অবি-
শিষ্ট—একরূপ? সেই জন্তই বলা যায় যে, প্রত্যকোপাসক ব্যতীত অর্থাৎ
প্রধানরূপে ব্রহ্মক্রতু হইতে পারিলেই তাহার ব্রহ্মলোকগামী হয়।

সম্প্রতি মোক্ষের স্বরূপ তথা ব্রহ্মলোকগত মুক্ত্যাদিগের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে
যে মীমাংসা ও সঙ্কোচ স্থাপিত হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত সকল পুস্ত্রে দ্রষ্টব্য।
তথাহি,

* নাম প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যস্ত করিয়া উপাসনা করিবার বিধান
আছে তাহা প্রতীক উপাসনা নামে খ্যাত। ঐ সকল উপাসনা সাক্ষাৎ-
ব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রহ্মবুদ্ধি ব্রহ্মে সমর্পিত না হইয়া নামাদিতে সমর্পিত হয়,
কায়েই তাহাতে ব্রহ্ম অপ্রদান ও নাম প্রদান হয়।

সম্প্রসাদ্যবিভাবঃ স্নেহশকাৎ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১ ॥

সূত্রার্থ—স্নেহশকাৎ স্নেহরূপেণেতি বিশেষণাৎ অভিনিষ্পত্তত ইত্যাস্ত্য-
বিভাবার্থতা ন তুৎপত্ত্যর্থতা । অভিনিষ্পত্তিঃ সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যভিপ্রায়োবন্ধ-
ধ্বংসজন্যচোপচারিকীতি বাদরায়ণেরভিসন্ধিঃ ।—সম্প্রসাদ শব্দে সুযুগ্ম জীব ও
মুক্ত আত্মা । কিন্তু এখানে মুক্ত আত্মা । সম্প্রসাদ অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা স্বীয়
রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, এই শ্রুতান্ত্র কথার ভাবার্থে এই সংশয় হইতে পারে যে,
যোক হইলে আত্মা কি কোনরূপ বিশেষধর্মাবিশিষ্ট হন ? কি নির্দুগ্মক কেবল
অবস্থায় অবস্থান করেন ? (কেবলনির্দুগ্মকতাই আত্মার স্বরূপ, বুদ্ধি উপধানে
তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, মুক্তিতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র । তাহাই লক্ষ্য
করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্নেহ রূপেণ অভিনিষ্পত্ততে ।) সংশয়ের উচ্ছেদ
ও সিদ্ধান্ত করণার্থ বলা হইল -- শ্রুতি “স্নেহ রূপেণ” বিশেষণ দেওয়ায় বুঝা
যাইতেছে--আত্মা তখন সর্বপ্রকার বিশেষ বিবর্জিত কেবলাত্ম্য রূপেই
অভিনিষ্পন্ন হন (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ) ।

ভাষ্যার্থ—“এই সম্প্রসাদ (উপাধিকালুপ্ত্যরহিত আত্মা । পক্ষে সুযুগ্ম
জীব) এ শরীর হইতে সমাক্রমে উৎখিত হইয়া (এ শরীরের অভিমান ত্যাগ
করিয়া । পক্ষান্তরে বিদেহ হইয়া) পরম জ্যোতিতে সম্পন্ন হন অর্থাৎ ব্রহ্ম-
ভাব প্রাপ্ত হন, হইবা স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন ।” এই একটা শ্রুতি আছে ।
ইহাতে সংশয়—স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, কথাটার অর্থ কি ? (জন্মাদির
দ্বারা আপনার কোন রূপান্তর হইলে তাহা অভিনিষ্পত্তিশব্দের অভিধেয়
হইতে পারে । যেমন বলা যায়, মানুষ দেবজন্ম লাভ করিয়া দেবরূপে অভি-
নিষ্পন্ন হইয়াছে । কিংবা প্রকৃতিস্থ লোক বিকারযোগে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল,
পরে বিকার অপনীত হওয়ায় সে যেমন ছিল তেমনই হইয়াছে, তাদৃশ স্থলেও
স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে । অতএব “স্নেহরূপেণ

* অভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি । অভিনিষ্পন্ন হন কিনা উৎপন্ন
হন । স্বরূপে উৎপন্ন হন, এ কথা শুনিলে অবশ্যই শ্রোতার মনে “স্বরূপ ছিল
না হইল,” এইরূপ অর্থ আরোহণ করিবে । স্বরূপাবস্থানরূপিনী মুক্তি অভি-
নবরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহা সত্য হইলে মুক্তিকামনা বৃথা হয় । কেননা
তাহা জন্মবান্ বলিয়া নশ্বর । কাষেই মুক্তিবিষয়ক বিচার আবশ্যক ।

অভিনিপ্পত্তে” কথার কোন এক প্রকার আগন্তুক রূপ হওয়া ও স্বায়ক্রমে অবস্থান অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনি হওয়া, এই দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। কায়েই সংশয় হয়—মোক্শ হইলে কি হয়? মোক্শে কি কোন প্রকার ভোগ-প্রদ আগন্তুক রূপ জন্মে? কি মাত্র আত্মভাব (নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব) প্রকটিত হয়? যেমন দেবলোক ও গন্ধর্বলোক প্রভৃতি স্বর্গস্থানে জন্মগ্রহণ করিলে বিশেষ বিশেষ আগন্তুক রূপ জন্মে? কি মাত্র অনাত্মভাব ত্যাগ করিয়া আত্মভাবে অবস্থান করে?) কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়-স্থানান্তরে অর্থাৎ দেবাদি লোকে যেমন আগন্তুক রূপ জন্মে তেমনি মোক্শেও কোন এক আগন্তুক রূপ জন্মে। মোক্শও ফল, তাহারও ফলই প্রসিদ্ধ আছে। (যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই ফল। মোক্শও সাধনপ্রভাবে জন্মে; সেই কারণে মোক্শও ফল) অপিচ, “অভিনিপ্পত্তে” এই কথাটী উৎপত্তিসমানার্থক। অভিনিপ্পত্তি, উৎপত্তি, জন্ম। এ সকল পর্যায় শব্দ, সুতরাং ত্রৈ সকল কথার অর্থের প্রভেদ নাই; তাহাতেও বুঝা যায়, মোক্শে স্বরূপাতিরিক্ত কোন কিছু জন্মে, যদি স্বরূপে অবস্থানই অভিনিপ্পত্তি, এরূপ হয় তাহা হইলে মুক্তির পূর্বেও স্বরূপ থাকায় তখনও তাহা বিভাবিত (স্বীয়রূপে অভিনিপ্পন্ন বা লক্ষ্যমোক্শ বলিয়া পরিগণিত) হইতে পারে। অতএব, প্রতীত হইতেছে যে, অভিনিপ্পত্তে কথায় অবশ্যই কোন বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপাতিরিক্ত ধর্মের গ্রহণ হইয়াছে। “স্বেন রূপেণ অভিনিপ্পত্তে” অর্থাৎ আত্মা স্বসম্পর্কীয় কোন এক বিশেষরূপে উৎপন্ন হন। এই পূর্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা বাইতেছে— যাহা কেবল আত্মভাব—জ্ঞানী তাহাতেই আবির্ভূত হন, ধর্মাস্তরে আবির্ভূত হন না। কারণ এই যে, শ্রুতি “স্বেনরূপেণ—আপনার যেরূপ সেই রূপে” এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ধর্মাস্তরে বা রূপান্তরে আবির্ভূত হইলে “স্বেন রূপেণ” এরূপ কথা বলিতেন না। অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ করিতেন না। করিলেও তাহা নিরর্থক হইত। যদি বল শ্রুতি আত্মীয় (আত্মসম্বন্ধীয়) অর্থে স্ব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মা, আত্মীয়, ধন, জ্ঞান, স্ব-শব্দের এতগুলি অর্থ আছে তন্মধ্য হইতে আত্মীয় অর্থে স্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,— অন্যান্য অর্থের ব্যবর্তনার্থ “স্বেন” এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, তাহা বলিতে “স্বেন” শব্দ বিশেষণ দিতে হয় না। না বলিলেও অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও তাহা পাওয়া যায়। আত্ম

যখন সে-কোনরূপে নিষ্পন্ন হউন না কেন সমস্তই তাঁহার স্বীয়। অর্থাৎ আত্মস্বয়ংকবিশিষ্ট। সুতরাং সে জগৎ “স্বেন” বিশেষণ দিতে হয় না। দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং স্বশব্দের আত্মাবাচিনতা স্বীকার করিলে বিশেষণের স্বার্থক্য লাভ হইতে পারে। যাহা আপনার কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিত রূপ তাহারই আবির্ভাব হয়, অগ্নি কিছু হয় না। নূতন বা আগন্তুক কোন ধর্মের উৎপত্তি হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি নূতন কিছু না হয় তবে পূর্নাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি? যত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর দানার্থ বলিতেছেন—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাং ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ২ ॥

স্বত্রার্থ—য অভিনিষ্পত্তিতে স মুক্তঃ বিগলিতন্ধনঃ নির্দুঃখ ইতি যাবৎ । এভচ্চ প্রতিজ্ঞানাং বিজ্ঞায়তে । প্রাক্ বন্ধদশায়াং কলুষিতান্মনাসীং ইদানাং বিগলিতাখিলদুঃখঃ পরিতঃ প্রেছোত্তমানপূর্ণানন্দান্মনাবতিষ্ঠত ইতি বন্ধমোক্ষ-য়োর্ভেদঃ ।—যিনি স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন তিনি মুক্ত অর্থাৎ বিগলিতসংসারবন্ধন বা দুঃখশোকাদিপরিহীন। ইহা প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞাবাক্যে অবধারিত হয়।

ভাষ্যার্থ—যিনি অভিনিষ্পন্ন হন তিনি ইদানাং বিমুক্ত। পূর্বে বন্ধ ছিলেন, এখন বিমুক্ত। পূর্বে বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, এখন নিতান্ত শুদ্ধ। অজ্ঞতা বশতঃ পূর্বে অন্ধতা প্রভৃতি দেহধর্মের ধর্মী হইয়াছিলেন, পুত্রকলত্রাদির বিনাশে রোদন করিতেন, যেন অগ্নি কর্তৃক হত হইতেন, এখন আর তাঁহার সে সকল নাই। পূর্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃষ্টি এই তিন অবস্থা প্রাপ্তে কালুষ্ণ কবালত ছিলেন, এখন তিনি প্রোক্ত তিন অবস্থা হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন, হইয়া শুদ্ধ কেবল নির্দুঃখ ও পূর্ণানন্দস্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহা হা বিশেষ—বন্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার প্রভেদ * । তিনি এখন মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অবস্থাত্রয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ইহা

* যাহা সংসারাবস্থা তাহাই বন্ধাবস্থা। জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃষ্টি এ তিনটি সংসারাবস্থার ধর্ম। ঐ ধর্ম ত্যাগ হইলে চতুর্থ, তুরীয় ও মুক্ত হয়। শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্মস্বার্থ্য্য প্রাত্যহাত হইলে তুরীয় বা মুক্তাবস্থা আইসে। তখন আর জাগ্রতের, স্বপ্নের ও স্মৃষ্টির কালুষ্ণ তাহাকে স্পর্শ করে না। জাগ্রতে দেহের আক্ষ্য ও বাধির্ধ্য প্রভৃতি ধর্ম আপনাতে অস্বীকার করিয়া,

কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছে । শ্রীত প্রতিজ্ঞাই ঐ অববোধের মূল ।
 শ্রুতির প্রতিজ্ঞা পর্যালোচন করিলে ঐ অর্থই প্রতীত হয় । যথা—শ্রুতি
 প্রথমতঃ “তোমাকে পুনর্বার ইহাঁর কথা বলিতেছি।” এই বলিয়া অবস্থা
 ত্রেয় বিনির্মুক্ত আত্মার কথা বলিয়াছেন । শ্রুতির বক্তব্য কি ? বক্তব্য—
 অবস্থাত্রেয়বিনির্মুক্ত আত্মা বলা অর্থাৎ বুঝাইয়া দেওয়া । সুতরাং তাহাই
 তাঁহার প্রতিজ্ঞা । ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বলিয়াছেন “শরীর ও শরীর-
 ধর্ম্ববর্জিত হইলে তখন আর তাঁহাকে প্রিয় অপিয় (সুখ দুঃখ) স্পর্শ করে
 না ।” অনন্তর তিনি (শ্রুতি) এই বলিয়া প্রকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন—
 “স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, সে-ই উত্তম পুরুষ ।” এতৎ প্রসঙ্গে যে আখ্যায়িকা
 অভিহিত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভেত্ত মুক্তায়্যা বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা দেখা যায় ।
 যথা—“যাহা আত্মা তাহা পাপতাপাদিপরিশূণ্ণ—” ইত্যাদি । মোক্ষও ফল
 অর্থাৎ শমদমাদি সাধনানন্তর জন্মে বা হয়, এ কথা বা এ রহস্য মাত্র বন্ধন-
 নিবৃত্তিসাপেক্ষ । অর্থাৎ বন্ধন নিবৃত্তি হইলেই স্বরূপভূত মোক্ষ সিদ্ধ হইয়াছে
 বা জন্মিয়াছে বলিয়া গণ্য হয় । ছিল না হইল, মোক্ষে এমন কোন ধর্ম্ব
 প্রসাধিত হয় না । অর্থাৎ জন্মে না । অভিনিষ্পন্নতে - অভিনিষ্পন্ন হয়, এ
 কথা যদিও উৎপত্তিবাচী, উৎপত্তির নামান্তর, তথাপি, রোগনিবৃত্তি হইলে
 অরোগ নিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদ্বপ বন্ধননিবৃত্তি হইলে স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়, এ
 কথাও তদ্রূপ জানিবে । অর্থাৎ ঐ অভিনিষ্পত্তিশব্দ উপচারক্রমে প্রয়োজিত
 হইয়াছে, ইহা অবধারণ করিবে । অতএব, সিদ্ধ বা স্বরূপভূত মোক্ষে উৎপত্তি-
 বাচী শব্দের প্রয়োগ কোনও প্রকারে দোষাবহ নহে ।

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ অ৪, পা৪, সূ৩ ॥

হ্রদ্বার্থ—জ্যোতিরূপসম্পত্ত ইত্যত্র জ্যোতিঃশব্দেনাত্মা বেদ্যতে ন ভৌতিকং
 তেজোভূতম্ । হেতু মাহ—প্রকরণাদিতি । পরমাত্মপ্রকরণোজ্জ্যোতিঃশব্দঃ
 পরমাত্মপর এব ন তদ্বপর ইত্যভিপ্রায়ঃ ।—পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত—পরম
 মানিয়া লইয়া, দুঃখী হইতেন । শোকে অস্থির হইয়া রোদন করিতেন এবং
 স্বপ্নেও মৃতকল্প ও সুষুপ্তিতে বিনষ্টপ্রায় হইতেন । সে সকল দোষ এখন
 উন্মার্জিত হইয়াছে, এখন তিনি নিতান্ত নির্মাল নির্দুঃখ সর্বব্যাপী ও
 পরিপূর্ণানন্দ ।

জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া—এ স্থলে জ্যোতিঃশব্দ তেজোভূত অর্থে প্রয়োজিত হয় নাই, পরমাত্মা অর্থেই প্রয়োজিত হইয়াছে। কারণ, ঐ কথা পরমাত্মার প্রস্তাবে অভিহিত।

ভাষ্যার্থ—যে স্বীয় রূপে অতিনিষ্পন্ন হয় সে মুক্ত, এ কথা বলিতে পার না। বলিলে সঙ্গত হয় কৈ? শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়, হইয়া স্বীয় রূপে অতিনিষ্পন্ন হয়। জ্যোতিঃ বলিলে ভৌতিক জ্যোতিঃই (পঞ্চ ভূতের অন্তর্গত তেজোভূত) বুঝায়, তৎপ্রাপ্তে মুক্তিসম্ভাবনা কি? বিকার অর্থাৎ জন্তু পদার্থের অধিকার অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না। বিকার অস্থায়ী, নশ্বর, তাহা সর্বাধিকৃত। সেই জন্তু বিকার প্রাপ্তে অমুক্ত—মুক্ত নহে। সত্য বটে; পরন্তু “জ্যোতিরূপসম্পদ্য” কথায় ঐ দোষ হয় না। কারণ এই যে, উক্ত স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ভৌতিক জ্যোতিঃ বুঝায় না; কিন্তু আত্মা বুঝায়। আত্মা বৃক্কাইবার কারণ—উহা আত্মপ্রকরণে অভিহিত। এত্ৰি “যে আত্মা নিষ্পাপ, নিহলঙ্ক ও অমর—” এবংক্রমে পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া তদ্বোধার্থে জ্যোতিঃশব্দ বলিয়াছেন সে জ্যোতিঃশব্দে আত্মা ব্যতীত অন্য অপের (তেজোভূতের) গ্রহণ করিতে পার না। করিলে প্রস্তাব স্থানি ও অপ্রস্তাবিত কথার আগমন এই দুই দোষ হইবে। শ্রুতিস্তরেও আত্মায় জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—“দেবতারার সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ উপাসনা করেন।” এ কথা “জ্যোতির্দর্শনাৎ” সূত্রে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৪ ॥

স্বত্রার্থ—অবিভক্ত এবং পরমাত্মনা ব্যাবতিষ্ঠতে মুক্তঃ। দর্শয়ন্তি হি শ্রুতিবাক্যানি মুক্তস্ত তপাত্বেনাবস্থানম্।—মুক্ত হইলে আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয়। তত্ত্বমস্তাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। (পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে বিভক্তের আয় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি উপাধিবিগমে যে-পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই হইলেন)।

ভাষ্যার্থ—স্বরূপনিষ্পন্ন অর্থাৎ মুক্তাত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন? কি অবিভক্ত (একীভূত) হন? বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, পৃথক্ অবস্থান করেন। কারণ, “তিনি তাঁহাতে পরিক্রম করেন” এই শ্রুতি মুক্ত পুরুষকে আধেয় ও পরমাত্মাকে আধার বলিয়া বর্ণন করিয়া-

ছেন। আধার ও আধেয় এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। “জ্যোতিরূপসম্পত্ত—
জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া” এ শ্রুতিও মুক্ত পুরুষকে কর্তা ও জ্যোতির্নামক
পরমাত্মাকে কর্ম্য (সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়ার কর্ম্য) বলিয়াছেন। কর্তা ও কর্ম্য
এক নহে; কিন্তু ভিন্ন। কদাচিৎ কাহার ঐরূপ সংশয় হইতে পারে; সে
জ্ঞাত অর্থাৎ তাহাদের সংশয়ছেদ করিবার জ্ঞাত সূত্রকার ব্যাস বলিতেছেন—
মুক্ত পুরুষ পৃথক্ অবস্থান করেন না, পরমাত্মায় অবিভক্ত (একীভূত) হন।
এতৎসিদ্ধান্তের সাধক হেতু—দর্শন অর্থাৎ শ্রৌত বিজ্ঞান। শ্রুতি
দেখাইয়াছেন—মুক্ত পুরুষ অবিভক্ত অর্থাৎ একাদয় হন। “তৎ ত্বং অসি—
সেই ব্রহ্ম তুমি” “অহং ব্রহ্ম অস্মি—আমি ব্রহ্ম” “যাঁহাতে অত্র দর্শন নাই”
“তিনি সদ্ধিতীয় নহেন” “যে-কিছু বিভক্ত—ভিন্ন ভিন্ন—সমস্তই ব্রহ্মভিন্ন।
(যাহা ব্রহ্মভিন্ন তাহা মিথ্যা বা কল্পিত)।” এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের
অবিভক্ততা (একাকারতা) দেখাইয়াছেন। ভাবনামুরূপ ফল হওয়া
তৎক্রতুন্যায়সিদ্ধ। (যে যেক্রপ ভাবে, থ্যান করে বা উপাসনা করে সে
সেইরূপ হয়, ইহাই তৎক্রতু ত্রায়ের লক্ষণ। তৎক্রতুন্যায়ের বিস্তৃত আকার
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।) “যেমন নিম্নল জল নিম্নল জলে মিশাইলে এক
হইয়া যায়, মননশীল জ্ঞানীর আত্মাও সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া
যায়।” এই মুক্তান্ননিকরূপক বাক্য ও এতদমুরূপ অন্যান্য বাক্য মুক্তাত্মার
সহিত পরমাত্মার অবিভাগ দেখাইয়াছেন এবং তাহারই অমুকূলে
নদীসমুদ্রাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। (নদীর জল সমুদ্রে পড়িলে
সমুদ্রতাই প্রাপ্ত হয়)। কোন কোন শ্রুতিতে ভেদ নির্দেশ (মুক্তাত্মা ও
পরমাত্মা অভিন্ন নহে, কিন্তু ভিন্ন, এই ভাবের কথা) আছে বটে; কিন্তু সে
নির্দেশ ঔপচারিক। উপচার ব্যতীত অভেদে ভেদনির্দেশ হয় না। “হে
ভগবন্! তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত ?” এই প্রশ্নের প্রহৃত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন
“আপন মহিমায়”। “তিনি আয়্বরতি আয়্বকাম আয়্বক্রীড়—” ইত্যাদি
শ্রুতিতেও দেখা যায়, আত্মাদ্বৈত পক্ষই বেদের অভিপ্রেত।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপত্বাসাদিভ্যঃ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ৫ ॥

স্বত্রার্থ—মুক্তো ব্রাহ্মেণ রূপেণাভিনিপ্পত্ত ইতি জৈমিনির্ঘোনে। তত্র

হেতুরূপন্যাসাদিঃ । বিধার্থ উদ্দেশ উপন্যাসঃ এষ আশ্বেত্যাদিঃ । আদিশব্দাৎ বিধিব্যপদেশো গৃহ্যতে । স চ সৰ্বজ্ঞ ইত্যাদিঃ।—জৈমিনি মুনি বলেন, ক্রান্তির উপন্যাস (শব্দবিন্যাস) অর্থাৎ বিধানার্থ ধর্ম বিশেষের উদ্দেশ (উল্লেখ) ও বিধিসদৃশ বাক্যপরিপাটী অল্পসারে স্থির হয় যে মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন । ব্রাহ্ম=ব্রহ্মসম্বন্ধীয় । তাহা নিষ্পাপ ও সৰ্বজ্ঞ প্রকৃতি ।

ভাষ্যার্থ—সিদ্ধান্ত হইল যে, মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, অপর কোন আগন্তুক রূপ ব্যতীত তাহাতে থাকে না না হয় না । এই স্থানে অবশ্যই তত্ত্ববুৎসুর তদ্বিষয়ক বিশেষ ভাব অর্থাৎ সেই আত্মরূপ কিম্বিধ তাহা জ্ঞানিবার ইচ্ছা হইতে পারে । ব্যাস তদর্থ সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন— এ সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন, মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপাদি ও সত্যসংকল্পান্ত বিশেষণে অস্থিত । অপিচ, তাহা সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বেশ্বর প্রকৃতি নামের উপযোগী । শ্রোত উপন্যাস (বাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ, ইত্যাদিবিধ বর্ণনা) ও উদ্দেশ (তিনিই অশেষবীৰ্য ইত্যাদি বিধ উল্লেখ) পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই অবগত হওয়া যায় । যথা—“এই আত্মা নিষ্পাপ —” এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া “সত্যকাম ও সত্যসংকল্প” এতদন্ত বাক্যসন্দর্ভ (শব্দবিন্যাসপরিপাটী) মুক্তাত্মার তদাত্মকতা যুঝাইয়া দিতেছে । অপিচ, “তিনি সেই কালে পরিক্রম করেন বা তাদৃক্ ভাব প্রাপ্ত হন ও ক্রীড়া করেন, ভোগ করেন, রমমাণ থাকেন” ইত্যাদি ক্রতি মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য আবেদন করিতেছে । ঐশ্বর্য্যযোগ থাকতে “সমুদায় লোক তাঁহার ইচ্ছাচর” “তিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বেশ্বর” ইত্যাদি উল্লেখ সম্ভব হইতে পারে ।

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যোড়ু-

লোমিঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৬ ॥

সূত্রার্থ—চিতিশ্চৈতন্যং তদেবাত্মনঃ স্বং রূপং তত্চ তন্মাত্রেণ চৈতন্য-মাত্রেণাভিনিষ্পত্তে মুক্ত ইত্যোড়ুলোমিরাহ।—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ । আত্মা যখন কেবল চৈতন্যাত্মক, তখন বুঝা উচিত যে, মুক্তিতে আত্মা চৈতন্যমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন । সত্যসংকল্পত্ব সৰ্বজ্ঞত্ব ও সৰ্বেশ্বরত্ব এ সকল ধর্ম থাকে না ।

ভাষ্যার্থ—যদিও ব্রহ্মে নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি ধর্ম অতিরিক্তভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে হইলেও সে সকল বা সে সকল কথাই অর্থ শব্দবিকল্পপ্রভব * অর্থাৎ অত্যন্ত মিথ্যা। বস্তুতঃ তাঁহাতে পাপাদি নাই, এই মাত্র সে সকলের অভিধেয়। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; সুতরাং তিনি মোক্ষকালে তন্মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্যতিরিক্ত ভাবের সম্পর্ক বা লেশ থাকে না। ইহাই তথ্য ও যুক্তিযুক্ত। ঐরূপ হইলেই “এই আত্মা অন্তর্কীর্ণ-বর্জিত অর্থাৎ একরস, পূর্ণ ও চৈতন্যধন” ইত্যাদি শ্রীমত সাঙ্খ্যকুল হয়। আপিচ, সত্যকামত্বাদি ধর্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্ন্যাসিত্বের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে সত্য; (সত্যঃ কামা অস্ত—যাঁহার ইচ্ছা সকল সত্য) পরন্তু তাহা উপাধি সম্পর্কের অধীন। যেহেতু সত্যকামত্বাদি ধর্ম উপাধিসম্বন্ধের অধীন সেই হেতু সে সকল স্বরূপের অন্তর্গত নহে। মাত্র চৈতন্যই স্বরূপ, আর সকল উপাধিসংসর্গে অধ্যস্ত। কারণ, শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে আত্মস্বরূপ অনেক নহে। আত্মা যে অনেক রূপী নহে তাহা “ন স্থানতোহপি—” সূত্রে প্রাপ্তিপাদিত হইয়াছে। অতএব, বুঝতে হইতেছে যে, তিনি ক্রীড়া করেন, রমমাগ থাকেন, এ সকল কথা কেবল দুঃখাভাব ও স্ফূর্তি এই দুই বলিবার উদ্দেশ্যেই অভিহিত হইয়াছে। মুখ্য বা প্রকৃত ক্রীড়া—যাহা পদার্থান্তর সাপেক্ষ—বস্তুতঃ আত্মার তাহা নাই। যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া বর্ণনা করিতে পার না। তৎকালে যদি কোনরূপ ভেদভাব কি অথবা কোন পদার্থ বিद्यমান থাকে তবেই তর্নামিত ক্রীড়া প্রভৃতি অবধারণ করিতে পার, নচেৎ পার না। অতএব, মোক্ষে নিঃশেষরূপ নিরন্ত-প্রপঞ্চ, নিতান্ত প্রসন্ন ও অব্যাপদেগ্ন † কেবল চেতনরূপ আভ্যনন্দন হওয়াই সুস্থির, ইহা শুভুলোমি মুনি অবধারণ করেন।

* শব্দবিকল্প = শব্দজ্ঞানজন্য বা শব্দব্যবহারমূলক মিথ্যাপ্রত্যয়। যেমন রাহুর মস্তক। মস্তকই রাহু, কিন্তু ‘রাহুর’ এই শব্দ কণপ্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রতীতি হয়, রাহু পৃথক্। ঐ প্রতীতি মিথ্যা অথচ ঐরূপ বলার প্রথা আছে। মুক্ত ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হয় এ কথাও ঐরূপ জানিবে।

† নিরন্তপ্রপঞ্চ = কোনও প্রকার প্রভেদ না থাকা অর্থাৎ নিতান্ত একরূপ হওয়া। প্রসন্ন = অত্যন্ত নির্মল—উপাধিকালুপ্যবিহীন। অব্যাপদেগ্ন =

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধঃ বাদরায়ণঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—এবমপি চৈতন্যমাত্রস্বরূপাত্ম্যুপগমেহপি উপন্যাসাৎ উপন্যাসা-
দিভ্যো হেতুভ্যঃ । পূর্বভাবাৎ পূর্বশ্চ ব্রাহ্মৈশ্বর্যরূপশ্চ অপ্ৰত্যাখ্যেয়ভাৎ
অবিরোধং ব্যবহারদৃষ্ট্যা বিরোধোভাবং বাদরায়ণঃ প্রাহ । অত্র কেচিৎ
মুহুন্তি—অখণ্ডচিন্মাত্রজ্ঞানাৎ যুক্তস্যাজ্ঞানাভাবাৎ কুত আজ্ঞানিকধর্ম-যোগ
ইতি । তে ইথঃ বোধনীয়ঃ । যে ঈশ্বরধর্মাস্তু এব চিদাত্মনি মুক্তে জীবাস্তু-
রৈক্যব্যক্তিগুণ্ডে । ন চ মূলাবিদ্যেক্যাৎ তন্নাশে কুতো জীবামিতি বাচ্যম্ ।
ন বয়ং তন্নাশে জীবাস্তুরে ব্যবহারং ক্রমঃ কিন্তু তদংশনাশেশংশারদ্ধাধ্যাত্মিক-
শরীরধর্মাত্মানিনো মূক্তাবংশান্তরোপাধিকা জীবা ব্যবহার ইতি বদ্যমঃ ।—
আত্মা অসঙ্গচিদেকরস সত্য পরন্তু তাঁহার উপান্যাসাদিশাস্ত্রসমর্পিত ঈশ্বররূপও
ব্যবহারতঃ অপ্ৰত্যাখ্যেয় । যাহা পারমার্থিক রূপ তাহার সহিত ব্যবহারিক
রূপের বিরোধ কি ? বাদরায়ণ মূ'ন বলেন, বিরোধ নাই ।

ভাষ্যার্থ—কিন্তু বাদরায়ণ মূ'নের মত এই যে, আত্মা পারমার্থিক দর্শনে
নির্কর্মক ও অখণ্ড চিন্মাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাঁহার পুনোক্ত উপন্যাস
সাদিশাস্ত্রাবগত ব্রাহ্ম ঈশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয় না এবং সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিরোধ
ঘটনাও হয় না ।

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছূতেঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—ইদানীমপরবিদ্যাফলঃ চিগুয়াত । তুঃ পক্ষব্যাবর্তনার্থঃ ।
সঙ্কল্পাদেব সঙ্কল্পমাত্রাৎ ব্রহ্মলোকং গতস্যোপাসকস্য ভোগঃ সিদ্ধান্তীতি
সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ ।—তিনি যদি পিতৃলোক-কামনা করেন ত কেবল মাত্র
সঙ্কল্প তাঁহার সে কামনা পূর্ণ করায় । তাহাতে অন্য কিছুই প্রতীক্ষা থাকে
না । এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন ।

ভাষ্যার্থ—উপনিষদে, সূ'পদ্যে ব্রহ্মের উপাসনা ও তাহার প্রণালী
অভিহিত হইয়াছে । সেই উপাসনার অন্য নাম হার্দবিন্যা ও দহরবিদ্যা ।

ব্যাপদেশের বা বর্ণনার অযোগ্য । অগচ নির্দিকল্প বা অধৈক্যরস,
ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বোধনীয় ।

সেই স্থানে অভিহিত আছে—“উপাসক যদি পিতৃলোককামী হন ত তিত্বগণ তাঁহার সংকল্পমাত্রে (ধ্যানমাত্রে) সমুখিত হন।” এই স্থানে সংশয়— কেবলমাত্র সংকল্পই কি প্রোক্ত পিতৃসমুখানের হেতু? কি তৎসঙ্গে অন্য কিছু বাহু সহায় আছে? যদিও ঐতিহ্যে “সংকল্পাদেব” মাত্র সংকল্পের দ্বারা, এইরূপ সাবধারণ শব্দ আছে, থাকিলেও লোকদৃষ্টান্তে তাহাতে নিমিত্তান্তরের যোগ থাকার স্বীকার্য। কেবল সংকল্পে কোন কিছু পাওয়া যায় না, সংকল্পের সঙ্গে সহায়ান্তর থাকি আবশ্যিক। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, অশ্বাদির সংকল্প গমনাদি নিমিত্তের সহায়তার পিতৃদর্শনাদি কার্য সাধন করে তেমন মুক্ত পুরুষও নিমিত্তান্তর সহকৃত সংকল্পের দ্বারা পিত্রাদি লাভ করিয়া থাকেন। কেবল সংকল্পে পিত্রাদির সমুখান হয় বলিলে দৃষ্টবিপরীত বলা হইবে। (যাহা দেখা যায় না, যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহা কল্পনীয়, অস্বভাব ও বক্তব্য নহে।) ঐতিহ্যে যে “সংকল্পাদেব” এইরূপ সাবধারণ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যেমন রাজাদিগের সাধন সামগ্রী স্থূলভ, ইচ্ছা হইলে যাওয়া পাওয়া সমস্তই অনায়াসে হয়, তাহা দেখিয়া লোকে বলে, সঙ্কল্প মাত্রে রাজার কার্য সিদ্ধ হয়, মুক্তান্তর সংকল্পে পিত্রাদির সমুখানও সেইরূপ জানিবে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিমিত্তান্তর স্থূলভ, ও তাহাই বলিবার নিমিত্ত সাবধারণশব্দের প্রয়োগ “সংকল্পাদেব”। মিরবাহিন্দ্র সংকল্পপ্রভব পিত্রাদি মনোরথবিজৃম্বিতের ন্যায় আস্থার, চঞ্চল, স্মরণ্য সেরূপ পিত্রাদি পরিপুষ্ট ভোগ সমর্পণ করিতে সমর্থ নহে। কাষেই ধলিতে ও মানিতে হইতেছে যে, সংকল্প ও অন্যান্য সাধন সামগ্রী উভয় একত্রিত হইয়া মুক্ত পুরুষের পিতৃলোক দর্শনাদি কামনা (অভিলাষ) পূরণ করিয়া থাকে। ইহা পূর্বপক্ষ; কিন্তু হহার উত্তর বা সিদ্ধান্ত পক্ষ এই— কেবল সংকল্পেই (স্মৃত ইচ্ছা প্রভাবেই) মুক্ত পুরুষের নিকট পিত্রাদির আগমনাদি হয়। কেননা, ঐতিহ্যে সেইরূপ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বাদীর অভিপ্রোত নিমিত্তান্তর যদি সংকল্পের অঙ্গগামী হয়, তাহা হইলে আমরা নিমিত্তান্তর স্বীকারে সক্ষম হইতে পার। নিমিত্তান্তর বা পিত্রাদি সমুখানের কারণকূট মুক্ত পুরুষের সংকল্পাধীন একরূপ হয় হউক, তাহাতে আপত্তি নাই; পরন্তু তাহা অশ্বাদির ন্যায় প্রযত্নাণ্ডব সম্পাদ্য নহে। প্রয়ত্নান্তর সম্পাদ্য হইলে তৎসম্পত্তির পূর্বে তাহার নিষ্কলসংকল্প হন, কিন্তু

তাহা শ্রুতির অনভিযত । (আমরা যেমন আজ সংকল্প করিলাম, কিন্তু সামগ্রী আয়োজন করিতে ১০ দিন কাটিয়া গেল, মুক্ত পুরুষের সংকল্প সেরূপ নহে । সেইরূপ হইলে তাঁহাদিগকে সত্যসংকল্প বলা অসুচিত । তাঁহাদের যে-ই সংকল্প সে-ই সংকল্পিত লাভ ।) অপিচ, লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগম্য পদার্থে সামান্যতোদৃষ্ট অস্বাভাবিক প্রয়োগ করিতে পার না । সামান্যতোদৃষ্ট অস্বাভাবিক শ্রুতি পদার্থের নিকট সর্বতোভাবে পরাভূত আছে । যে কিছু প্রয়োজন সে সমস্তই মুক্ত পুরুষ কেবল মাত্র সংকল্পে সিদ্ধ করিতে পারেন । মুক্ত পুরুষের সংকল্প প্রাকৃত পুরুষের সংকল্পের ন্যায় নহে । তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ ।

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ৯ ॥

সূত্রার্থ—অতঃপূর্বোক্তাৎ এব অবক্ষ্যাসংকল্পদ্বাদেবেত্যাৰ্থঃ । -মুক্ত পুরুষ যেহেতু অবক্ষ্যাসংকল্প (অমোঘ বা অব্যর্থ ইচ্ছা) সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি । অর্থাৎ তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাধীন ।

ভাষ্যার্থ—তাঁহারা যেহেতু অবক্ষ্যাসংকল্প সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি । অর্থাৎ তাঁহাদের অন্য শাস্তা বা নিযোক্তা নাই । অধিক কি বলিব, গতান্তর থাকিলে প্রাকৃত পুরুষেরাও আপনার অস্বামিক (স্বাধীনতার বিপরীত পরাধীনতা) সংকল্প করেন না । শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন । যথা—
“যাঁহারা ইহ শরীরে আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করতঃ (আত্মবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা কথিত প্রকার সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হন ও সমুদায় লোকে তাঁহারা কামচর হন ।”

অভাবং বাদরিরাহ হেবম্ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—অভাবং শরীরৈচ্ছিয়াণাং বিদুষ ইতি যোজনীয়ম্ । বাদরিশূন্যামক আচার্যাঃ মেনে । হি যতঃ এবং বিদুষঃ শরীরৈচ্ছিয়াণামভাবং আহ আশ্রায় ইতি শেষঃ ।—বাদরি মুনি বলেন, যেহেতু বেদ জ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই বলিয়াছেন সেই হেতু মুক্ত পুরুষ অনিচ্ছিয় ও অশরীর ।

ভাষ্যার্থ—“সংকল্পমাত্রেই মুক্ত পুরুষের পিতৃগণ সমুপস্থিত হন” এই শ্রুতিতে জানা গেল, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জ্ঞানীর মন থাকে । কেননা মনঃই সংকল্পে”

সাধন অর্থাৎ উপায়। শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কি-না তাহা উক্ত শ্রুতিতে অণগত হওয়া যায় না। সে জন্য তাহা চিন্তার বিষয় বটে। এ বিষয়ে বাদরি মুনি বলেন, পরিমুক্ত বিদ্বানের সংকল্পসাধন মন থাকে বটে; কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। কেননা, বেদ বলিয়াছেন—মুক্তি হইলে অন্য কিছু থাকে না, কেবল মাত্র সংকল্পসাধন মন থাকে। যথা—“ঐহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত অল্পভব করতঃ রমমাণ হন।” যদি ঐহারা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, এই তিনের দ্বারা বিহার করেন এমন হয়, তাহা হইলে মনসা—মনের দ্বারা, এ কথা বলা নিম্প্রয়োজন বা অনর্থক। অতএব, মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, ইহাই অব-ধারণীয়। (ইহা পূর্বপক্ষ)।

ভাবং জৈমিনির্বিবকম্পামননাং ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১১ ॥

সূত্রার্থ—মনোবং সেক্ষিয়ন্ত শরীরন্ত ভাবং সৎ আহ জৈমিনিঃ। বিবকল্প অনেকথাভাবন্ত আমননং কথনং তস্মাৎ।—জৈমিনি বলেন, শ্রুতির বিবকল্প অর্থাৎ অনেকথাভাব কখন দৃষ্টে স্থির হয় যে মোক্ষে মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই বিদ্যমান থাকে।

ভাষ্যার্থ—জৈমিনি মুনি বলেন, যেমন মন থাকে তেমন শরীরেচ্ছিয়েরও ভাব অর্থাৎ আশ্রয় থাকে, ইহা মানিতে হইবেক। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন “সেই মুক্ত পুরুষ কখন এক প্রকার ও কখন অনেক প্রকার হন।” এই শ্রুত্যুক্ত অনেকবিধ ভাববিকল্প সেক্ষিয় শরীর থাকার অঙ্গুমাণক। ভিন্ন ভিন্ন শরীর (অনেক শরীর) না থাকিলে অনেকবিধ হওয়ার সম্ভাবনা কি? যদিও নিগুণ ব্রহ্মবিদ্যা অধিকারে ঐ অনেকবিধতা বা ভাববিকল্প আভিহিত হইয়াছে, তথাপি, বুঝিতে হইবেক যে, সগুণাবস্থায় ঐ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার স্ত্যর্থ পরিপঠিত। (ইহাও পূর্বপক্ষ)।

দ্বাদশাহবদ্রভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ উভয়লিঙ্গকৃতঃ উভয়বিধঃ সশরীরত্মশরীরত্বকাহ

বাদরায়ণো মুনিঃ । একস্মাহনেকধাতাবে দ্বাদশাহবদিত্তি নিদর্শনম্ ।—
বাদরায়ণ মুনি বলেন, সশরীর অশরীর উভয় বোধিকা ক্রতি থাকায় উভয়
প্রকার হওয়াই সম্ভব । যেমন দ্বাদশাহ অর্থাৎ দ্বাদশদিনব্যাপী একই যাগ
এক ক্রতি অনুসারে সত্র এবং অন্য ক্রতি অনুসারে অহীন, তেমনি মুক্ত
পুরুষও সশরীর ও অশরীর । কখন সশরীর কখন বা অশরীর । (ইচ্ছা
অনুসারে) ।

ভাষ্যার্থ—বাদরায়ণ মুনি বলেন, পূর্বোক্ত হেতু দ্বয় অর্থাৎ দ্বিপ্রকার ক্রতি
থাকায় দ্বিপ্রকার হওয়াই সম্ভব । অর্থাৎ তাঁহারা কখন সশরীর কখন বা
অশরীর । যখন সশরীরতার সংকল্প করেন তখন সশরীর এবং যখন
অশরীরতার সংকল্প করেন তখন অশরীর হন । তাহাদের সংকল্প অমোঘ ও
বিচিত্র । যেমন এক দ্বাদশাহ যাগ সত্র ও অহীন উভয় প্রকার সেইরূপ,
মুক্তও উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর ।*

অন্যভাবেসম্ভাবদ্বুপপত্ততে ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—তত্ত্বভাবে সোচ্ছয়স্ত শরীরস্ত অভাবে । সঙ্কো ভবৎ সঙ্ঘ্যৎ
স্বপ্রস্থানমিতি যাবৎ ।—যখন অশরীর তখন তাহার কামনা স্বাপকামনার
সদৃশ । শরীরেচ্ছয়বিষয় থাকে না, অথচ স্বপ্নে বিষয়োপলব্ধি হয় । এতদৃষ্টান্তে
অশরীর কালের কাম্যকামনা উপপন্ন হইতে পারে ।

* একটা বিধান আছে, দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ । এই বিধানে
একটা দ্বাদশদিনসাপ্য যাগ লক্ষ হয় । পূর্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই
যাগ সত্র ও অহীন দ্বিপ্রকার লক্ষণাবিত । পূর্বমীমাংসায় লিখিত আছে, যে
যাগ উপবাস্ত ও আসতে এই দুই ক্রিয়াবোধক শব্দে বিহিত এবং যে যাগ
অনির্দিষ্ট (অনেক গুলি) কর্তার নিষ্পাত্ত যে যাগ “সত্র” তত্ত্বিন্ন সমস্তই
“অহীন ।” যেমন দ্বাদশাহ যাগ “এবমুপবাস্তি” ও “দ্বাদশাহেন প্রজাকামং
যাজয়েৎ” এই দুই প্রকারে বিহিত হওয়ায় সত্র ও অহীন, তেমনি, সশরীর
অশরীর এই দুই প্রকারের বোধক প্রতিবাক্য থাকায় মুক্ত পুরুষও সশরীর
ও অশরীর । সশরীর অশরীর যুগপৎ সম্ভবে না, কিন্তু সময় ভেদে তাহা
সম্ভবে । অভিপ্রায় এই যে, মুক্ত পুরুষ যখন সশরীর হওয়ার সংকল্প করেন
তখন সশরীর হন, যখন অশরীর হওয়ার সংকল্প করেন তখন অশরীর হন ।

ভাঙ্গার্থ—যখন শরীরেঞ্জিয় না থাকে, তখন, যেমন সন্ধ্যাহানে (এ দিকে মরণ ও দিকে জন্ম না হওয়া, মধ্যে বা অন্তরালে। অথবা এ দিকে জাগ্রৎ, ও দিকে সুষুপ্তি, মধ্যে বা অন্তরালে। অর্থাৎ স্বপ্নকালে) শরীর, ইঞ্জিয় ও বিষয়, তিনের কিছুই নাই অথচ জীব মাত্র ভাবনাময় কামনায় পিত্তাদি-কামী হয়, তেমনি, মোক্ষও অশরীর কালে উপলক্ষিমাত্রে অর্থাৎ কল্পনা-ময় ভাবনাবিজ্ঞানে পিত্তাদিকামী হয়। ইহা অল্পপন্ন নহে; প্রত্যুত উপন্ন। (সিদ্ধান্ত)

ভাবেজাগ্রৎ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৪ ॥

স্বত্রার্থ—সৌন্দর্য্য শরীরস্ত ভাবে সশরীরকাল ইতি বাবৎ।—সশরীর-কালে জাগ্রৎ অবস্থার ঞায় বিজ্ঞমানকাম্যকামনা কুরেন অর্থাৎ তখন পরিপুষ্ট ভোগ হয়।

ভাঙ্গার্থ—মুক্তায় যখন সশরীর অর্থাৎ সাংকল্পিক শরীরেঞ্জিয়যুক্ত হন তখন জাগ্রতে বিদ্যমান পিত্তাদি অভিজায়ী হওয়ার ঞায় মোক্ষও বিজ্ঞমান পিত্তাদি অভিজায়ী হন। ইহা অল্পপন্ন নহে; প্রত্যুত উপন্ন।

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১৫ ॥

স্বত্রার্থ—প্রদীপো যথাহনেকবর্তিন্ প্রবিশতি তথা বিদ্যাযোগবশাদনেকেষু দেহেষু লিঙ্গস্যাবেশ ইতি স্বত্রাক্ষরার্থঃ।—পূর্বে বলা হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ অনেক প্রকার হন। অনেক শরীর গ্রহণ ব্যতীত অনেক প্রকার হয় না। কাযেই অনেক শরীর স্বীকার্য্য। সেই সকল শরীরে প্রদীপের ন্যায় লিঙ্গ শরীরের (মন ও ইঞ্জিয় প্রভৃতির) প্রবেশ হইয়া থাকে।

ভাঙ্গার্থ—এই অধ্যায়ের ১১ স্বত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে ও তাঁহারা ভোগার্থ দুই তিন ও ততোধিক শরীর স্বজন করিতে সক্ষম। এতৎসিদ্ধান্তে অগ্ন এক বিচার আপত্তিত হয়! সেই সকল সৃষ্ট শরীর সাত্মক? কি নিরাত্মক? যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকাশরীর নিরাত্মক, তাহাতে আত্মার আবেশ নাই, মুক্ত কি তদল্পরূপ শরীর স্বজন

করেন ? কি অঙ্গদাদির শরীরের জায় সাত্ত্বিক শরীর সৃজন করেন ? আত্মা ও মন একই বস্তু, উভয়ের ভিন্নতা অল্পপন্ন সূতরাং তাহা এক শরীরে যুক্ত থাকিলে অল্প শরীর কাষেই নিরাস্ত্রক থাকে। (পূর্বপক্ষ বাদীর অভিপ্রায় এই যে, মন পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম, আত্মাও তদনুরূপ, সেই কারণে তাহা একে বৈ দু-এ যুক্ত হইতে পারে না।) এইরূপ আপত্তি বা পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়া তন্নিসার্ম ১৫ সূত্র অবতারিত হইল। যেমন স্বরূপ শক্তির বলে একই প্রদীপ অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি, যুক্তজ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্য বলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া সেই সমুদায় শরীরে আবিষ্ট হন। শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। “তিনি এক প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার ও সাত প্রকার (ইচ্ছানুসারে) হন।” ইত্যাদি শাস্ত্র (শ্রুতি) একের অনেক হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। সে সকল শরীর কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রের সদৃশ অথবা তাহাতে অল্প জীবের আবেশ আছে, এরূপ বলিতে গেলে প্রোক্ত শাস্ত্র রিক্ত অর্থাৎ অর্থশূন্য হইবেক। কেননা, সে সকল শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকে, সূতরাং সে সকল নিরাস্ত্রক নহে। নিরাস্ত্রকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। বলিয়াছিল যে, আত্মার ও মনের ভিন্নতা অল্পপন্ন (অযুক্ত), সূতরাং তাদৃশ আত্মার অনেক শরীরে অবস্থান অসম্ভব, আমরা বলি, তাহাও অসম্ভব নহে। অর্থাৎ সে কথা দোষাবহ বা সিদ্ধান্তনাশক নহে। যুক্ত পুরুষের মন একটা সত্য ; কিন্তু তাঁহার সত্যসংকল্প। সত্যসংকল্পতার বলে তাঁহার স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃজন করেন এবং শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে আত্মা সেই সকল সেন্দ্রিয় শরীরে উপহিত হন, সূতরাং সে সকলের প্রতি তাঁহার আধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব হয় না। যোগশাস্ত্রে যে যোগিদিগের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী অভিহিত আছে, সে প্রণালীও মনুজ্ঞান সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক প্রমাণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যুক্তের অনেক শরীর প্রবেশাদির ক্ষমতা অর্থাৎ সেই সেই ঐশ্বর্য্য থাকে, এ কথা কিপ্রকারে স্বীকার করিতে পার ? উপনিষদ্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, যুক্তি হইলে চিন্মাত্র অবয় হয়, ভেদজ্ঞান থাকে না। “তখন কে কি দিয়া কি দেধিবে ?” “তখন তাঁহার দ্বিতীয় বিজ্ঞান (এ, ও, সে, ইত্যাদিবিধ ভেদজ্ঞান) থাকে না বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বা সমাধান এই -

স্বাপায়সম্পত্তোরণ্যতরাপেক্ষমাবিকৃতংহি ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১৬ ॥

স্বার্থ—বিশেষবিজ্ঞানাভাবচনং সুপ্তিমুক্ত্যতরাপেক্ষং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ততশ্চ তৎ সঙ্গোপাসনায়ৈশ্বর্যোক্তৌ ন বিরুদ্ধাত ইতি যোজনা। তদ্বচন-
স্যান্যতরাপেক্ষকং তত্র তত্র প্রত্যৌ তত্তৎপ্রকরণবলাৎ আবিষ্কৃতং অবগম্যত
ইতি হেতুপদস্যার্থঃ। সমূহানাদিবাক্যং যুক্তিবিষয়ঃ যএ সুপ্তেতি সুপ্তিবিষয়-
মিতি বিভাগঃ।—ঐশ্বরসাবুজ্যাপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ বহু শরীর স্বপ্নন করিয়া তোগ
করেন, এ সিদ্ধান্ত “কি দিয়া কি দেখিবে” “দ্বিতীয় থাকে না” এ সকল
প্রতির বিরোধী নহে। কারণ, ঐ সকল প্রতি সুপ্তি ও কৈবল্য এই দুই
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত। এ রহস্য সেই সেই স্থলেই আবিষ্কৃত অর্থাৎ
ব্যক্ত আছে। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল বাক্য সুপ্ত্যাদি প্রকরণে পঠিত
বলিয়া সুপ্ত্যাদি অবস্থার বোধক। ফলিতার্থ—ঐশ্বর্যবাক্যের বিষয় বা
অধিকার ঐ সকল বাক্যের বিষয় বা অধিকার হইতে ভিন্ন। যেহেতু বিষয়
ভিন্ন, সেই হেতু বিরোধ নাই—অবিরোধ।

ভাষ্যার্থ—স্বাপায়শব্দে সুপ্তি। কথিতার্থে “জীব আপনাতে অপীত
অর্থাৎ আপন স্বরূপে লীন বা আয়ুরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে
স্বপিত (স্বাপ, স্বাপায়, সুপ্ত ইত্যাদি) শব্দে উল্লেখ করা হয়।” এই
প্রমাণ। আর সম্পত্তি শব্দে কৈবল্য - কৈবল্য হওয়া। এতদ্বর্থেও
“ব্রহ্মই ছিলেন অথচ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন।” এই প্রতি প্রমাণ। প্রতি যে
বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না বলিয়াছেন তাগ ঐ দুই অবস্থার এক এক অবস্থা
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কখন সুপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে,
বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। এবং কখন বা কৈবল্য (মোক্ষ)
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে ?
এ রহস্য কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই
অধিকার বলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের
অন্যতরাপেক্ষতা জানা গিয়াছে। যথা—“এই সকল ভূত হইতে সম্যক-
রূপে উখিত (উৎপন্ন বা অতিক্রান্ত) ইহয়া সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট
হন। তখন সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না।” “বধন এই সাধকের

এ সমস্তই আত্মা হয় অর্থাৎ সাধক যখন আত্মাতিরিক্ত দেখে না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে।” “বাহাতে সুপ্ত হইয়া কোন কামা (অভিলষিত) প্রার্থনা করে না, কোনও কাম্যের স্বপ্নও হয় না—” ইত্যাদি। ঐ সকল শ্রুতিতেই জানা গিয়াছে যে, বিশেষ জ্ঞান না থাকার কথা সুসুপ্তি ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হইয়াছে। (সমুখানাদি বাক্য যুক্তি লক্ষ্য করিয়া এবং যত্র সুপ্ত ইত্যাদি বাক্য সুসুপ্তি লক্ষ্য করিয়া, এইরূপ বিভাগ অবধারণ করিবে।) অতএব, বুদ্ধিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য যুক্ত পুরুষের বহুশরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা “কেন কং পশ্চেৎ” ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিত প্রকার ঐশ্বর্যই সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার বিপাক স্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য এবং তাহা স্বর্গীয় অবস্থার ন্যায় অবস্থারূপশেষ। সূত্রং ঐ উক্তি নির্দোষ।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রক্রণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—জগদ্ব্যাপারঃ জগৎস্রষ্টৃঃ তং বর্জ্যয়া অগ্নাদনিমাণ্ডাশ্মকমৈশ্বর্যং যুক্তাশ্মনাঃ ভবিতুমহীতি প্রক্রণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ বিজায়তে। পরমেশ্বরঃ প্রকৃত্য জগৎপত্তাদ্যুপদেশাৎ। ততশ্চ জগদ্ব্যাপারো নিাসিক্তৈশ্চবেশ্বরশ্চ ন তত্ত্বশ্চেতি সিধ্যতি। অত্বে তাবৎ জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিতাঃ। যতন্তে সৃষ্টেঃ পরাচীনাঃ।—যুক্ত পুরুষেরা সগুণব্রহ্মাবতার বলে স্ব নশক্তি ব্যতীত অগ্নিশ্চ ঐশ্বর্য (ঈশ্বরভাব) অর্থাৎ অগ্নিমাди অষ্টে ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন। জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি করা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কার্য এবং সে কার্যে জীব অনধিকৃত ও অসন্নিহিত, ইহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—যাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বরসায়ুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য সাঙ্কশ কি নিরঙ্কশ (অসীম কি সসীম, সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, স্বাধীন কি ঈশ্বরস্বাধীন) তাহা সংশয়িত। সংশয় হইলে পক্ষাপক্ষ ; তন্মধ্যে এক পক্ষ নিরঙ্কশ। অর্থাৎ পূর্বপক্ষ কোটাতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরসায়ুজ্য প্রাপ্ত যুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য (ক্ষমতা) সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতৎ পক্ষে “তাঁহারা স্বর্গের রাজত্ব পান” “সমুদায় দেবতা তাঁহার উদ্দেশে উপহার আহরণ করে।” “সমুদায় লোকে তাঁহারা যেচ্ছাচারী” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে। পূর্বপক্ষে

এইরূপ পাওয়া যায় বলিয়া সূত্রকার ব্যাস “জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং—” সূত্র বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে, জগৎসৃষ্টিব্যাপার ব্যতীত অর্থাৎ জগৎ স্রষ্টৃৎ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা (অগ্নিমান্দ অষ্ট ঐশ্বর্য্য) ঈশ্বরসাম্যুজ্জা প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ দিগের হইয়া থাকে। জগৎসৃষ্টি করার শক্তি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার নাই। সে বিষয়ে তাঁহারই অধিকার, অন্যে তাহাতে অনধিকৃত। ঋতিও নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর উল্লেখ করিয়া (ঈশ্বরের প্রস্তাব বা বর্ণন আরম্ভ করিয়া) তৎপ্রস্তাবে জগতের উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণন বা উপদেশ করিয়াছেন। “ঈশ্বর” শব্দ নিত্য; সুতরাং তাহাও অন্যের জগৎস্রষ্টৃৎ নিবেদন করিতে সমর্থ; (অন্য অর্থাৎ জীব। জীবগণ ঈশ্বরের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করে; সে জন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য জন্মবান্ বা উৎপত্তিবিশিষ্ট সুতরাং তাহা অনিত্য; তাহা পূর্বে ছিল না। কাষেই মানিতে হয় বা বলিতে হয়, জগৎস্রষ্টৃৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নহে।) জীব সকল ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করিয়া এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিয়া ঈশ্বরত্ব উপাঞ্জন করে; সে জন্য তাঁহারা জগদ্ব্যাপারে অসঙ্গীত অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির অনেক দূরে অবস্থিত। (অনেক পরে উৎপন্ন। বাহারা সৃষ্টির অনেক পরে জন্মিয়াছে এবং সৃষ্টিব্যাপার কি তাহা বাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর করিতে পারে নাই কিরূপে তাহারা জগৎসৃষ্টি করিবে?) আরও কথা এই যে, মুক্ত পুরুষ যাজেই সমনস্ত ও মনও সকলের সমান নহে। এক নহে। সুতরাং তাঁহাদের ঐকমত্য না হইতেও পারে। কেহ সংকল্প করিল, মনে করিল, স্থিতি হউক। সেই সময়ে আবার অন্যে মনে করিলেন, সংহার হউক। এরূপ হইলে অবশ্যই মুক্তাত্মাদিগের সমপ্রাধান্য অসুধায়ী অনিবার্য্য বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যদি বল, একের সংকল্পের অসুধায়ী অন্যের সংকল্প, সেরূপ হইলে আর বিরোধ নাই, তাহাতেও আমরা বলিব, তবে সে সংকল্প নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সংকল্প। অন্যের সংকল্প তাঁহার সংকল্পের অসুবিধায়ী। অর্থাৎ সমুদায় মুক্ত পুরুষ তাঁহারই নিয়ম্য; তিনিই একমাত্র স্বাধীন।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতিচেন্নাধিকারিক-

মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধকশব্দেনাভিধানাৎ নিরঙ্কুশমে-

বৈবাহিকমর্থ্যমিতি যদুক্তং তদপি ন। হেতুমাহ আধীতি। অধিকারে জগৎ-পালনার্থং তাপদানাদিকে কার্যে নিয়োজয়ত্যাদিত্যাধীনি ইত্যাদিকারিকঃ পরমেশ্বরঃ। স চাসৌ মণ্ডলস্থশ্চেতি বিগ্রহঃ। তস্ত প্রাপ্যাত্মোক্তেঃ। ঈশ্বর এব সূর্য্যমণ্ডলাস্তঃস্বঃ সন্ মনসাং প্রেরক ইতি স এব মনসম্পত্তিঃ। পূৰ্ব্বং যদি নিরঙ্কুশং স্বারাজ্যমুক্তং স্মাত্তর্হি অগ্রে ঈশ্বরস্ত প্রাপ্যতাং ন ক্রয়াৎ। ততশ্চ তেষাং স্বারাজ্যং ভোগেষেব ন তু জগজ্জন্মানাদিষ্টিতি ভাবঃ।—“আপ্নোতি স্বারাজ্যং—স্বর্গের রাজত্ব পায়” এই প্রত্যক্ষোপদেশ অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যের বোধক বাক্য আছে দেখিয়া নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য (অনন্যাধীন ক্ষমতা) হয় বলিতে পার না। কারণ ঐ স্থানেই সূর্য্যমণ্ডলাদি আয়তনে অবস্থিত আধিকারিক (অধিকার দাতা) ঈশ্বর পুরুষের প্রাপ্যতা কখন আছে। অর্থাৎ তাহারা অধিকার দাতা পরমেশ্বরকে পায়, এইরূপ কখন আছে। ঐ কথাতেই বুঝা যাইতেছে, তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে ঐশ্বর্য্যলাভ করে স্মৃতরাং তাহারা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই তাহাদের অঙ্কুশ স্থানীয়; সে কারণ নিরঙ্কুশ নহে।

ভাষ্যার্থ—বলিয়াছিলে যে, “সেই উপাসক স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়” এইরূপ এইরূপ প্রত্যক্ষোপদেশ (সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ প্রয়োগ) থাকায় স্বীকার করা উচিত যে, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বায়ত্ত), সে উক্তি ত্যাগ কর। আমরা বলি, আপ্নোতি স্বারাজ্যং—এ কথা বলায় দোষ হয় নাই। অর্থাৎ ঐ কথায় নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হওয়া প্রতীত হয় না। কারণ এই যে, ঐ বাক্যের পরেই আধিকারিক মণ্ডলস্থ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমাত্মার প্রাপ্যতা অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে; কিন্তু সাক্ষুশ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই আধিকারিক পুরুষেরই অধীন। এ কথা এই জন্য বলি, ঐ কথার পরেই মনসম্পত্তিঃ আপ্নোতি—যিনি মনের পত্তি, উপাসক তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ কখন আছে। (যদি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হয় বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তৎপরে ঈশ্বরের প্রাপ্যতা বলিতেন না বা নির্দেশ করিতেন না। ঐ কথাতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের স্বর্গের রাজত্ব কেবলমাত্র ভোগবিষয়ে, জগৎসৃষ্টিবিষয়ে নহে।) যিনি সমুদায় মনের পত্তি—নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর, উপাসক তাঁহাকে পান। (তাঁহাকে পান বলিয়াই উপাসকের তত ক্ষমতা; পুরুষ তাহা তৎসকাশলক।)

উপাসক তৎক্রমে বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতিও হন ! এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য বাক্যে (কামচারাদি বাক্যে) যে ঐশ্বর্যের শ্রবণ আছে, সে সকল ঐশ্বর্যও (স্বেচ্ছাচারিত্ব প্রভৃতিও) নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের অধীনে ও তৎশ্রুতা বলে লক্ষ্য । এইরূপ যোজন্য বা অর্থ করিবে, করিলে বিরোধ ভঙ্গন হইবেক ।

বিকারাবর্ত্তিচতথাহিস্থিতিমাহ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ১৯ ॥

স্বত্বার্থ—ঈশ্বর্যপারোপ্যুপাসকপ্রাপ্যন্তুহুপাস্তানিষ্ঠবাৎ সঙ্কল্পসিদ্ধাদিবৎ ইত্যাদি উপাস্ত্বনিষ্ঠগ্ণরূপে ব্যভিচারমাহ বিকারেতি । বিকারে সবিত্তমণ্ডলাদৌ ন বর্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি । নিষ্ঠগ্ণনিত্যমুক্তমপি পারমেশ্বরং রূপমস্তি বিকারালম্বনাস্তন্ন প্রাপ্তবস্তীতি ভাবঃ । হি যতঃ তথা তেনৈব রূপেগাহন্ত স্থিতিং আহ আয়ায় ইতি যোজনীয়ম্ । —পরমেশ্বরের যে নিষ্ঠগ্ণ নির্বিকার রূপ আছে, সগুণ উপাসকেরা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না । শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর সগুণ নিষ্ঠগ্ণ দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন । অভিপ্রোক্তার্থ এই যে, সগুণ উপাসক যেমন পরমেশ্বরের নিষ্ঠগ্ণরূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণরূপ পাইয়া সগুণেই অবস্থান করে, সেইরূপ, তাহারা তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য পান না, না পাওয়ার সাংক্ক্ষ্য ঐশ্বর্য লইয়াই থাকেন ।

ভাষ্যার্থ—পরমেশ্বর যে কেবল সবিকার বা সগুণ রূপে স্বর্যামণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন এমত নহে । তিনি বিকারাতীত নিত্য-মুক্ত নিষ্ঠগ্ণরূপেও অবস্থিত আছেন । আয়ায় অর্থাৎ বেদ তাঁহার দ্বিরূপে অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন । যথা—“পূর্বোক্ত সমস্তই ইহাঁর (পরমেশ্বরের) মহিমা অর্থাৎ বিভূতি । পুরুষ সে সকল অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ । এই সমুদায় ভূত তাঁহার একপাদ (এক চতুর্বাংশ), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত ।” এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর সগুণ নিষ্ঠগ্ণ অর্থাৎ সবিকার নির্বিকার দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছেন । যাহা তাঁহার নির্বিকার রূপ, তাহা বিকারাবলম্বীরা (সগুণ উপাসকেরা) পায়, এমন কথা বলিতে শক্ত নহে । কারণ, তাহারা নিষ্ঠগ্ণোপাসক নহে । ভাবিয়া দেখ, পরমেশ্বর দ্বিরূপে অবস্থান করিলেও সগুণোপাসকগণ যেমন তাঁহার নিষ্ঠগ্ণ

রূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণ রূপই প্রাপ্ত হয় ও সগুণে অবস্থান করে, সেইরূপ, সগুণে অবস্থান করিয়াও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পায় না, না পাওয়ার সাক্ষুশ ঐশ্বর্য্যে (ঈশ্বরাদীন বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাতেই) অবস্থিতি করে।

দর্শয়তশ্চবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ২০ ॥

সূত্রার্থ—প্রত্যক্ষানুমানে শ্রুতিস্মৃতি এবং বিকারাবত্তি রূপং দর্শয়তঃ ।— শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পরমেশ্বরের বিকারাতীত নিষ্করণ রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন ।

ভাষ্যার্থ—পরম জ্যোতিঃ নামক পরমেশ্বর যে বিকারাতীত রূপে (নির্বিকার বা নিত্যমুক্ত রূপে) অবস্থিতি করেন তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই দেখাইয়াছেন বা বলিয়াছেন । “সেখানে সূর্য্যও প্রকাশকার্য্য করিতে অক্ষম। চন্দ্র, তারকা ও এই সকল বিদ্যুৎ তাঁহাকে দৌল্লদান করিতে অক্ষম, আশ্রয় ত কথাই নাই ।” “সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করে না । তিনি স্বয়ম্প্রকাশ ; তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত ।” পরম জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের বিকারাবত্তি অর্থাৎ বিকারাতীত নিত্যমুক্ত রূপ ঐরূপে প্রসিদ্ধ ।

ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ ॥ অ ৪, পা ৪, সূ ২১ ॥

সূত্রার্থ—মাত্রশব্দোহত্য়যোগব্যচ্ছেদার্থঃ । তেন জগদ্ব্যাপারো ব্যবচ্ছিন্নঃ । ভোগ এব ভোগ মাত্রং তস্ম সাম্যং সমানতা অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সহিতি যাবৎ । লিঙ্গ্যতে জায়তেহেনেনতি লিঙ্গং শ্রুতিনির্গলিতার্থঃ । তস্মাৎ সাব-গ্রহমেবৈশ্বর্য্যমেষণং প্রতীযতে ।—শ্রুতি তাৎপর্য্যার্থে পাওয়া যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের কেবলমাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান । অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা যাহা বা যেরূপ যেরূপ স্মৃৎভোগ করেন ঈশ্বরপ্রাপ্ত উপাসকও ঠিক সেইরূপ স্মৃৎ ভোগ করেন । ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগীর ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরাদীন স্মৃতরাং নিরঙ্কুশ নহে ।

ভাষ্যার্থ—বিকারাবলম্বী দিগের অর্থাৎ সগুণোপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বাধীন) নহে, তৎপ্রতি অস্ত্র হেতুও আছে । সে অস্ত্র হেতু—অনাদি ঈশ্বরের সহিত ভোগসাম্যশ্রবণ । অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন

যে, তাঁহাদের মাত্র ভোগই জীবনের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান, নহে। যথা—“হিরণ্যগৰ্ভ বা ব্রহ্মা স্বীয় লোকে আগত উপাসককে বলিলেন, আমি এই আপ্ অর্থাৎ অমৃতরূপ জল ভোগ করি এবং এই লোকও এই অমৃত ভোগ করে।” “এতলোকবাসী দিগের ভোগ যে আমার সহিত সমান, সে পক্ষের উদাহরণ এই—সমুদায় ভূত এই দেবতাকে যজ্ঞপ রক্ষা করে, এতদুপাসককেও সমুদায় ভূত সেইরূপ রক্ষা বা পালন করে। তাহারও এই দেবতার সালোক্য ও সায়ুজ্য জয় করিয়াছে।” (সালোক্য=সমান লোকে বাস। সায়ুজ্য=সমান দেহ বা সমান রূপ। জয় করা অর্থাৎ পাওয়া।) এক্ষণে বলিতে পার যে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য শাশ্বতীয় বিধায় (শাশ্বতীয়=অল্পাধিক, ছোট বড়, তারতম্য, বা বিভিন্ন প্রকার।) নশ্বর এবং নশ্বরত্ব বিধায় তাহাদের পুনরারুতি (পুনর্জন্ম বা পুনঃসংসার) প্রসক্ত অর্থাৎ হইতে পারে বলিয়া আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। তাহার প্রতিবাদার্থ ভগবান বাদরায়ণ আচার্য্য * সূত্র বলিতেছেন—

অনারুতিঃ শব্দাদনারুতিঃ শব্দাৎ ॥

অ ৪, পা ৪, সূ ২২ ॥

সূত্রার্থ—অনারুতিঃ অপুনর্জন্ম। শব্দাৎ শাস্ত্রবাক্যাৎ।—ব্রহ্মলোক গত জ্ঞানী উপাসক দিগের পুনর্জন্ম হয় না এ তথ্য শব্দ প্রমাণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ভাষ্যার্থ—যাঁহারা নাড়ীরাশিসম্বন্ধ খটিত অচিরাদিপর্কবিশিষ্ট দেবদান পথে শাস্ত্রবর্ণিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোক গত উপাসক †

* সর্কজ বলিমা ভগবান্, সদাচার স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আর্ঘ্য, বদরিকাশ্রমবাসী বলিয়া বাদরায়ণ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। নিত্য সর্কজ পরম গুরু নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করেন, সূত্রকার ব্যাস তৎকালে বাস করিয়া তদঙ্গুগ্রহলাভে এতৎশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারক হইয়াছিলেন, এ কথাও উক্ত শব্দে ধ্বনিত হইয়াছে।

† মূলধার বা নাতিপন্ন হইতে ব্রহ্মরক্ষ, পর্য্যন্ত উৎক্রমণ নাড়ী বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মরক্ষ, নামক তদগ্রচ্ছিত্র আর সূর্য্যমণ্ডল রশ্মিসূত্রে সংগত হইয়া

দিগের স্মরণ ভোগক্ষয়ে পুনরাবর্তন (পুনর্বার এ লোকে জন্ম গ্রহণ) করেন না, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক কি প্রকার তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদিতে বর্ণিত আছে। বধা—“এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে “অর” “ণ্য” এতন্মামক সমুদ্রতুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বথ, সে স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অস্ত্রের অগম্য, সেই লোকে অজ্ঞেয় ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মার পুরী) তাহাতে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে।” ইহা আরও অনেক প্রকারে বেদ-বেদার্থবাদ-পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই ব্রহ্মলোক শব্দের অভিধেয়। উপায় বিশেষে এবন্ধিষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। এ রহস্য “উপাসক সেই মুর্ক্ণনাড়ীপথে নিজক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধলোকে (ব্রহ্মলোকে) আগমন করতঃ অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন” “তাহাদিগের আর পুনরাগমন হয় না” “দেবযান পথে প্রস্থিতদিগের মহাময়সম্বন্ধীয় এই আবর্তে (সংসারচক্রে) পতিত হইতে হয় না” “সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর প্রত্যাবর্তিত হয় না।” ইত্যাদি ইত্যাদি বেদময়ী বাণীর (শ্রুতির) নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে। যদিও ঐশ্বর্য্য অন্তবান্ অর্থাৎ নশ্বর, তথাপি, ঐশ্বর্য্য ক্ষয়ে যে প্রকারে অনাবৃত্তি অর্থাৎ অপুনরাগমন ঘটনা হয় সে প্রকার বা সে প্রক্রিয়া “কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ—” হস্ত্রে বলা হইয়াছে। ঐহারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্মাণ বা অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে। অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি বা নির্মাণ সম্বন্ধে কাহার কোন আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই। সেই জন্তই হস্ত্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্দিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন করিলেন। হস্ত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণব্রহ্মবিদ্দিগেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে তখন আর নিত্যসিদ্ধনির্মাণপরায়ণ নিগুণব্রহ্মবিদ-
আছে। দহরাদি উপাসক অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসক সেই পথে (নাড়ীপথে) নিজক্রান্ত হইয়া রশ্মি অবলম্বন করতঃ অহঃ প্রভৃতি সোপানভূত দেবতা অবলম্বন করতঃ উর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই পথের অন্ত নাম দেবযান, আর্চিস্মার্ম। এ সকল কথা পূর্বে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

দিগের অমাবৃত্তি কথা কি বলিব ! (এই স্থানে আর একটা সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য । তাহা এই—ঈহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনার অর্থাৎ পঞ্চাশ্বিষ্ণোর অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সূদৃঢ় ব্রহ্মচর্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি কশ্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন । কিন্তু ঈহারা ঈশ্বরোপাসনার ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাভর্জন করেন না । তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্নব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন ।) ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র এই স্থানে সমাপ্ত হইল, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ” এই সূত্র দ্বিরুচ্চারিত হইয়াছে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

দ্বিতীয় পাদ ।

জীবন্মুক্ত বিদ্বানের ব্যবহার সম্বন্ধে ও

মুক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার ।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির স্বরূপ ও লক্ষণ তৃতীয় পাদে বর্ণিত হইয়াছে এক্ষণে জ্ঞানবানের শারীরব্যবহারসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। সংক্ষেপে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তির স্বরূপ যথা—দেহাদি প্রপঞ্চের বাধিতাহুর্ভূতসহিত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান জীবন্মুক্তির লক্ষণ আর বাধিতাহুর্ভূত-রহিত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি বিদেহ-মুক্তির লক্ষণ। জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যবহার-বিষয়ক সিদ্ধান্তপক্ষ এই—জ্ঞানবানের শারীর-ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই, কারণ, অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় তৎকার্য্য ভেদ-দ্রাব্ধি, তথা ভেদ-ভ্রমের কার্য্য রাগদ্বेषাদি, ইহা সকল জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নাই। যে হেতু প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত, সেই হেতু পুরুষ ভেদে উক্ত প্রারব্ধ-কর্ম্ম নানাবিধ হওয়ায় জ্ঞানীর ব্যবহারও নানাবিধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিপ্রধান ও নিবৃত্তিপ্রধান উভয়ই প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্মজগ্গ ব্যবহার সকলের সমান নহে, প্রতি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানী পুরুষদিগের ব্যবহারের বিচিন্তিতা প্রযুক্ত যথেষ্টাচারের আর্পণ হইতে পারে না, কেননা, আত্মবিমুখ পুরুষের পক্ষেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক উপদেশ ও শাসন সার্থক, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য ও পুণ্যের আশ্রয় অন্তঃকরণ পরমার্থরূপে নাই আর যে হেতু ইহা সকল অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় ও প্রতীত হয় আর যে হেতু এই প্রতীতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রও প্রবৃত্ত, সেই হেতু উক্ত অজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হওয়ায় জ্ঞানবান সর্বপ্রকারে কর্তব্যরহিত, ইহা সিদ্ধান্ত পক্ষ।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত-পক্ষে কেহ কেহ এইরূপ আক্ষেপ করেন, যথা—জ্ঞানীর ব্যবহারে অল্প কোন কৰ্মের নিয়ম না থাকুক, নিবৃত্তিতে অবশ্যই নিয়ম আছে। দেহের স্থিতি হেতু, কেবল মাত্র ভিক্ষা, আসন, কোপীন, আচ্ছাদন, এই সকল বিষয়েই জ্ঞানীর প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, অল্প বিষয়ে নহে। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, জিজ্ঞাসাকালে, বিষয়াদিতে দোষদৃষ্টিদ্বারা বৈরাগ্য হয় তদ্বারা রাগ ক্ষীণ হয়, পরে জ্ঞানোদয় কালে বিষয়াদিতে মিথ্যাবুদ্ধি হওয়ার রাগের অভাব হয়। সুতরাং মিথ্যাবুদ্ধিহেতু ও দোষদৃষ্টিহেতু রাগবুদ্ধির অভাব হওয়ার তথা প্রবৃত্তিমাत्रেই রাগ সাপেক্ষ হওয়ার, জ্ঞানীর বিষয়াদিতে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। কিন্তু,

শরীরনির্বাহক ভোজনাদিতে রাগবিনাও কেবল প্রারব্ধকৰ্মের বলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কৰ্ম তিন প্রকার, সঞ্চিত, আগামী (ক্রিয়মাণ) ও প্রারব্ধ। ভূতশরীরে ফলারম্ভরহিত কৃতকৰ্মকে সঞ্চিত বলে। বর্তমান শরীরে ভবিষ্যৎ ফলের আরম্ভক কৃতকৰ্মের নাম আগামী। ভূত শরীরে কৃতকৰ্ম বর্তমান শরীরের হেতু প্রারব্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিন কৰ্মের মধ্যে সঞ্চিতের জ্ঞান দ্বারা নাশ হয়। আত্মাতে জ্ঞানীর কর্তব্য-ভ্রান্তি না থাকায় তাহার পক্ষে আগামী-কৰ্মের সম্বন্ধ নাই। যে প্রারব্ধ-কৰ্ম জ্ঞানবানের শরীর আরম্ভ করিয়াছে, সেই প্রারব্ধ শরীর স্থিতিহেতু ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকৰ্মের নাশ হয় না, সুতরাং রাগ ব্যতিরেকেও কেবল প্রারব্ধদ্বারা শরীর নির্বাহক ভোজনাদিতে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়।

যে স্থলে শাস্ত্রে আছে, সঞ্চিতআগামীকৰ্মের গায় জ্ঞানীর বিষয়ে প্রারব্ধ-কৰ্মেরও সম্ভাব নাই, সুতরাং ভোজনাদি প্রবৃত্তিও জ্ঞানবানের সম্ভব নহে, সে স্থলে শাস্ত্রের তাৎপর্য এই :—জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কৰ্ম ও তাহার ফলের সম্বন্ধ আত্মাতে নাই। সুতরাং আত্মাতে সৰ্বকৰ্মের নিষেধাতিপ্রায় প্রারব্ধের নিষেধ হইয়াছে, জ্ঞানের পরে জীবদশায় যে ফলাভিমুখপ্রারব্ধরূপকৰ্মের ভোগ হয় না, এই অভিপ্রায়ে উক্ত নিষেধ নহে। কারণ, বেদান্তদর্শনে স্ত্রেকার বলিয়াছেন, জ্ঞানীর সঞ্চিতকৰ্ম জ্ঞানদ্বারা নাশ হয়, আগামীর সংশ্লেষ হয় না ও প্রারব্ধের ভোগে ক্ষয় হয়। অতএব প্রারব্ধবলে কেবলমাত্র শরীরনির্বাহক ক্রিয়াই জ্ঞানীর বিষয়ে সম্ভব হয়, অধিক নহে।

উক্ত অর্থে যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, কৰ্ম বিচিত্র ও নানাবিধ হওয়ার

যে স্থলে এক কর্ম নানা শরীরের আরম্ভক হয়, সে স্থলে প্রথম শরীরে জ্ঞান হইলে, জ্ঞানবানের অল্প আরও শরীরের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কারণ, ফলারম্ভক কর্মকে প্রাবন্ধ বলে, তাহার ভোগবিনা নাশ সম্ভব নহে। অতএব যে স্থলে অনেক শরীরের উৎপাদক কর্ম এক, সে স্থলে প্রথম শরীরে জ্ঞান হইলে অবশিষ্ট শরীরের আরম্ভক বীজাবয়বের অবশেষে জ্ঞানের পরেও জ্ঞানবানের আরও শরীর উৎপন্ন হইবে, হইলে শরীরব্যবহারহেতু প্রবৃত্তির সর্বথা অভাব বলা সম্ভব নহে। ইহা প্রত্যুত্তরে যদি বল, প্রারম্ভকর্মের বলে যতগুলি শরীর হইবে ততগুলির অধিক জ্ঞানীর শরীর হইবে না এবং সেই সকল শরীরে প্রাণনির্কীর্ষের অধিক চেষ্টা হইবে না, এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সফল। এরূপ বলা সম্ভব নহে, কারণ বেদের অমুশাসন এই—“জ্ঞানীর প্রাণ অন্য লোকে বা হই লোকে অন্য শরীরে গমন করে না কিন্তু মৃত্যুকালে সেই স্থানে অস্তুরকরণ ইন্দ্রিয়াদি সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হয়।” অতএব প্রাণের গমন বিনা অল্প শরীরের প্রাপ্তি সম্ভব নহে বলিয়া জ্ঞানবানের শেষ প্রারম্ভক বলে অন্য শরীরের উৎপত্তি বলা অসঙ্গত। কিন্তু

উক্ত আশঙ্কার সমাধান এই—যে স্থলে অনেক শরীরের আরম্ভক একটা কর্ম হয় সে স্থলে অল্প শরীরেই জ্ঞান হয়, পূর্ব শরীরে নহে। কারণ, অনেক শরীরের আরম্ভক যে প্রারম্ভ তাহাই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যেমন বিখ্যাদিতে আসক্তি, বুদ্ধিমন্দতা, ভেদবাদী-বচনে বিশ্বাস, পাপের বাহুল্য, ইহা সকল জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তেমনই বিলক্ষণ প্রারম্ভক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি দ্বারা উক্ত প্রতিবন্ধকের নাশ হয়। কচিং প্রতিবন্ধকের বিগ্ণমানে পূর্বজন্মানুষ্ঠিত শ্রবণাদি দ্বারা উক্ত জন্মে জ্ঞান না হইলে, প্রতিবন্ধকের নাশে ভাবী-শরীরে শ্রবণাদি সাধনসামগ্রী বিনাই জ্ঞান হইয়া থাকে। বামদেব ঋষির পূর্বজন্মে শ্রবণাদি সাধন সম্বন্ধেও প্রারম্ভের ফল একটা শরীর অবশিষ্ট থাকায় উক্ত জন্মে জ্ঞানের উদয় হয় নাই, কিন্তু অল্প শরীর প্রাপ্তি সময়ে পূর্বজন্মানুষ্ঠিত শ্রবণাদি সাধন প্রভাবে মাতৃগর্ভে জ্ঞান হইয়াছিল। কথিত কারণে জ্ঞানের অনন্তর অল্প শরীরের সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু বর্তমান শরীরের প্রারম্ভ দ্বারা চেষ্টা হইয়া থাকে। যতটুকু চেষ্টা দ্বারা শরীরের নির্কীর্ষ হয় ততটুকুই চেষ্টা হইয়া থাকে, রাগজন্ম অধিক চেষ্টা হয় না, সুতরাং জ্ঞানী সর্বপ্রকারে প্রবৃত্তিরহিত।

প্রদর্শিত রূপে নিবৃত্তিপ্রধান জ্ঞানীর ব্যবহার হওয়ায় প্রবৃত্তিপ্রধান জ্ঞানীর ব্যবহার হইতে পারে না। যদি বল, মনের স্বভাব অতি চঞ্চল, নিরালম্ব স্থিতি মনের সম্ভব নহে, কোনরূপ আলম্বন মনের স্থিতি জন্য আবশ্যিক, অতএব আলম্বন সহিত মনই জ্ঞানবানের প্রবৃত্তর হেতু। এই আশঙ্কাও যোগ্য নহে, কারণ, যद्यপি সমাধিহীন পুরুষের মন সদা চঞ্চল হইয়া থাকে, তথাপি সমাধি দ্বারা মনের বিজয় হওয়ায় জ্ঞানী সমাধিতে সর্বদা স্বভাববলেই স্থিত, হেতু এই যে, জ্ঞানবান সাধনকালের শ্রবণ মনন নির্ধিয়াসনের পরিপক্বা-বস্থাতেই জ্ঞানফল লাভ করিয়াছেন। এই অবস্থা এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোদয় কালে স্বভাবসিদ্ধ, কেন-না, সাধনকালের অভ্যাস সিদ্ধাবস্থাতে-স্বভাবে পরিণত হয়। সাধনকালে জ্ঞানলাভের জন্য শ্রবণাদির আবশ্যিকতা হয়, বৃহদারণ্যকে আছে, “সেহ হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিষ্য বাল্যে অবস্থান করিবেন, বাল্যে ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লভ্য হইলে মুনি হইবেন, মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়।” এ বিষয়ে স্বমতের পোষক প্রমাণে নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্র বোদাস্তদর্শন হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তথাহি,

পহকার্ষ্যন্তরবিধিঃ পক্ষ্ণেণ তৃতীয়ং তদ্বতো

বিধ্যাদিবৎ ॥ অ ৩, পা ৪ সূ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—অন্তঃ সহকারি সহকার্ষ্যন্তরং তস্য বিধির্নিধানমেব। যৌননায়ো বিজ্ঞাসহকারিণো বিধানমেব মন্তব্যম্। এতচ্চ পক্ষ্ণেণ পাক্ষিকম্। পক্ষ্ণচ ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্। ভেদদর্শনপ্রাবল্যে সতি যৌনং বিধেয়মিতি ভাবঃ। তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া। কশ্চেন্দং মৌনমিত্যত আহ তদ্বতো বিজ্ঞাবতঃ। বিজ্ঞাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মৌনং বিধীয়ত ইতি-যাবৎ। বিধ্যাদিবদिति দৃষ্টান্তঃ। বিধ্যাদিন্ধিযুধ্যস্তদ্বৎ। অন্তঃ তামত্যামনুসন্ধেয়ম্।— বৃহদারণ্যক ক্রতিতি যে মৌনের কথা আছে তাহা বিধি কি অনুবাদ। পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, বিধি নহে। পরন্তু সিদ্ধান্ত—মৌন জ্ঞানের সহকারী কারণ অথচ তাহা পূর্বপ্রাপ্ত নহে। সে জন্য তাহা বিধি। এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানাত্মশয়রূপী। ইহা বিদ্যাবান সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত পরন্তু তাহা অঙ্গবিধি। অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ।

পূর্বমীমাংসায় যেমন দর্শপূর্ণমাস নামক মুখ্য ষাগবিধির অঙ্গীভূত ত্রিধি অধ্যাধানাদি, এই উত্তর মীমাংসাতেও তেমনি মুখ্য বিদ্যাবিধির অঙ্গীভূত বিধি মৌন।

ভাষ্যার্থ—বৃহদারণ্যকে আছে—“সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হওয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়” অধ্যয়নাদিপ্রভব ব্রহ্ম-বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পাণ্ডিত্য, তাহার কার্য পাণ্ডিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশ্রবণ। তাহা অসন্দিক্ত ও অবিপর্যায়রূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয়। বাল্য=বাল্যভাব অর্থাৎ নিত্যস্ত সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির অভিপ্রায় বা তাৎপর্য—অসম্ভাবনাত্যাগরূপ মননই মৌন। সঙ্কলিতার্থ—অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি। মুনি=নিরন্তর মননশীল অর্থাৎ নিদিধ্যাসনতৎপর। সমুদায় কণার নিষ্কর্ষ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবিচাল্য বা স্থিরতর হওয়ার পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যা কার অনুভবপ্রাপ্ত। এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত ক্রমিত্তে—মৌনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইয়াছে কি না? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাল্যেই তত্ৰাসেং—বাল্যভাবে অবস্থান করিবেক, মাত্র এই স্থানেই বিধিব্যভক্তি দেখা যায়; মুনি-বাক্যে বিধিব্যভক্তি দেখা যায় না। মুনি-বাক্যে “অথ মুনিঃ” এহ মাত্র আছে। বিধিব্যভক্তি না থাকতেই বুঝা যাইতেছে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের বিধান হয় নাই; মাত্র তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ বলাই যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত। যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত অনুবাদ হয় না। মৌনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞান-বাচিতা আছে। সুতরাং “পাণ্ডিত্যং নির্বিক্ত” এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ। “অথ ব্রাহ্মণঃ” এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে, পূর্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) আছে, প্রাপ্তি থাকায় তাহার উল্লেখ প্রশংসাবাদ, তেমনি, “অথ মুনিঃ” এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতেছেন, সহকার্যস্বরবিধিঃ। মৌনজ্ঞানের সহকারী, সে জ্ঞান তাহাও বাল্য পাণ্ডিত্যের স্থায় বিহিত। অর্থাৎ

বিধিবিভক্তি না থাকিলেত অপূৰ্ণতা বিধায় মৌনের বিধিত্ত্ব অস্বীকার করিবে । (অল্প কোন বাক্যে যাহার বিধান হয় নাই তাহা অপূৰ্ণ । মৌনও অপূৰ্ণ অর্থাৎ পূৰ্ণসিদ্ধ নহে । সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহার বিধান উহা করিতে হইবেক ।) বলিয়াছিলে যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিত্ব পাওয়া যায় ; তদুত্তরে আমরা বলি, পাণ্ডিত্য গেলেও তাহা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না) কারণ, মুনি-শব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাত্মশর্যবাকী এবং “মননান্মনিকচ্যতে” এই ব্যুৎপত্তি অস্বীকারে উহার মুখ্যার্থ মনন । (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—শ্রবণের নিদিধ্যাসনের ঞ্চায় সহকারী কারণ ।) “আমি মুনির মধ্যে ব্যাস” এইরূপ প্রয়োগও আছে । (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্বারা বিশ্ব সাহকারী মৌন বা মনন লক্ষণ সিদ্ধ হয় না ।) যদি বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রম-বাচিতাও আছে (উত্তমাশ্রম = চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস), যথা—“গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল, মৌন ও বানপ্রস্থ্য ।” প্রদর্শিত শাস্ত্রে মৌনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু উহা তাহার অসাধারণ বোধক নহে । অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যভিচার অল্প প্রয়োগে দৃষ্ট হয় । যথা—“মুনিপুঙ্গব (শ্রেষ্ঠ) বাম্বিকি ।” (বাম্বিকি কেবলমাত্র আশ্রমনিষ্ঠ কিন্তু মননশীল ।) উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে জ্ঞান মৌনশব্দে উত্তমাশ্রমই গ্রাহ্য । সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায় ছয় অপেক্ষা মৌন তৃতীয় স্থানে পরিপঠিত এবং জ্ঞানাত্ম-শর্যরূপ মৌন উদহৃত-মুনি বাক্যেই বিহিত । যদিও বাল্যেই তিষ্ঠাসেৎ—বাল্যে অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধিত্ত্ব কেবল বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ ; তথাপি, পূৰ্ণপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয় (বিধির বিষয়) । এ স্থলে “মুনি হইবেক” এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই কর্তব্য । বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্বেদের (ঠৈবরাগোর) উল্লেখ আছে, সে কারণেও বাল্য পাণ্ডিত্যের ঞ্চায় মৌনের বিধেয়তা । এই মৌন বিধানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত । অর্থাৎ জ্ঞানীরাই মৌন সাধনের অধিকারী । বিধান শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাধিকার উক্ত হইয়াছে । যথা—“পরোকৃতঃ আত্মা জ্ঞানিয়া এষণাত্ময় (জ্ঞী, পুত্র ও ধনাদি বিষয়ের ইচ্ছা) হইতে যুক্ত হইবেক । অনন্তর ভিক্ষার্চর্য্যে অবস্থান করিবেক । পরে বাল্য পাণ্ডিত্য

ও মৌন অবলম্বন করিবেক ।” যদি কেহ ভাবেন যে, বিজ্ঞানবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য ; সূত্ররাং মৌন বিধানের প্রয়োজন ? সূত্রকার তদন্তরে প্রয়োজন দেখাইবার জ্ঞা “পক্ষেণ” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহার ভেদজ্ঞান প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহার পক্ষেই মৌনের বিধান । যেমন যাগ সম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অনুশাসিত হয় (পূর্বকাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন বিধিও মুখ্য জ্ঞান-বিধির অঙ্গীভূত । “স্বর্গকামী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবেক ।” এই একটী প্রধান বিধি, ইহারই সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি । সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান বিধি “জিজ্ঞাসিতব্য” “দ্রষ্টব্য এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন প্রভৃতি । অতএব, বাল্যাদি প্রধান কৈবল্যাশ্রম (খতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ । যদি কেহ বলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম বিद्यমানে ছান্দোগ্যে “সমাবস্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদঘাপনের পর কুটুম্বে অর্থাৎ—” এতক্রপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কারণ কি ? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করার অবশ্যই বুদ্ধিতে হইবে, গার্হস্থ্যের আদরাতিশয় দেখাইবার জ্ঞাই গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার । সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাৎ গার্হস্থ্যস্ত তত্র চাশ্রমাস্তর-
ধর্ম্মাণাঞ্চ কেচাঞ্চিদহিংসাদিনাং সত্ত্বাৎ গার্হস্থ্যনোপসংহার ইতি যোজনা ।—
গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বহু ও বহুলায়াসসাধ্য ; তন্মধ্যে তাহাদের অগ্ন্যাশ্রম
বিহিত কোন কোন ধর্ম্ম উপসংহত অর্থাৎ সংগৃহীত আছে, সেই জ্ঞাই
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ ।

ভাষ্যার্থ—গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে । সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন =
সমুদায়) । গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে তাহা দেখাইবার জ্ঞাই শ্রুতি
উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন । বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায়
বহুলায়াসসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অগ্ন্যাশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও
যথাসাধ্য অমুষ্ঠান করিবেন । গৃহীর গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্তব্যই

আছে ; অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমাস্তরবিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্যাদিও আছে । এই অধিক টুকু বলিবার জগ্গই শ্রুতি উপসংহার কালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন ।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥

অ ৩, পা ৪, সূ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ—ইতরেষাং বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ । বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্ ।—শ্রুতিতে মৌনাশ্রমের গ্যায় অগ্ণান্য আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে ।

ভাষ্যার্থ—যজুপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম শ্রুতিসম্মত, তজুপ, বানপ্রস্থ ও গুরুকুলবাস এই দুই আশ্রমও শ্রুতিসম্মত । বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতন্নামক আশ্রমের প্রতি “তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়,” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে । অতএব, আশ্রম চতুষ্টয়ের বিষয়ে উপদেশের বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চর পাওয়া যাইতে পারে । (যে যে-আশ্রম ইচ্ছা করে সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে । অথবা পর পর সমুদায় আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে ।) সূত্রে যে “ইতরেষাং” বহুবচন প্রয়োগ আছে, বৃত্তিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা অনুসারে । বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অন্যাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই হটক আর অগ্ণাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়ে অনুষ্ঠানের আধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হটক, বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

অনাবিক্ষুর্বন্ননয়্যাৎ ॥ অ ৩, পা ৪, সূ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—অনাবিক্ষুর্নন্ আশ্রয়ানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতোভবেদিত্তি ভাবশুদ্ধিরূপমেব বাল্যাং বিধীয়ত ইতি পেষঃ । তত্র হেতুঃ অস্বরাৎ । এবং হস্ত বাক্যস্তায়নঃ সঙ্গতার্থতা সৎশ্রুতি ।—ভাবশুদ্ধিরূপ বাল্যই “বাল্যে অবস্থান করিবেক” এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারিত্ত্বরূপ বালচরিত্তের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই । কারণ, ভাবশুদ্ধিপক্ষেই বাক্যার্থের সঙ্গতি হয় । যথেষ্টাচার পক্ষে নহে । অপিচ, জ্ঞাননিধির সহকারিত্বও ভাবশুদ্ধিবিধান পক্ষেই সঙ্গত হয় ।

ভাষ্যার্থ—“ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে স্থিতি করিবেন” এই ঋতিতে বালভাবের অন্তর্ভুক্ততা ঋত হইয়াছে। তদ্ব্যাক্যস্থ বালভাব কি তাহা বিবেচনীয়। “বালকের ভাব বা বালকের কর্ম” এইরূপ অর্থে বাল্যশব্দ তদ্ধিতপ্রত্যয়নিম্পন্ন। বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ। সেই বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না। স্মৃতরাং বাল্যান্তর্গত অপর দুইটি ভাব আছে সেই দুইটির অন্যতর বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে পারে। বালকের এক ভাব যথেষ্টাচার—উদ্ভেগহীন লীলা-বিষ্ঠামূত্রাদিজননশূন্যতা এবং অপর ভাব ভাবশুদ্ধি (সারল্য) -দস্তদর্পাদিরাহিত্য -ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অকুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অন্যতর চরিত 'অর্থই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি কামচার কামভক্ষ কামবাদী ও বিষ্ঠামূত্রাদিমুক্ত হইবেন? কি বালকের ন্যায় শুদ্ধভাবান্বিত ও যৌবনোচিত-ইন্দ্রিয়চেষ্টাদি রহিত হইবেন? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, কামচার কামবাদ কামভক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রাদি বিষয়ে যথেষ্টাচার হইবেন। কারণ, বালকের ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যদি বল, তাহাতে তাহার (সন্ন্যাসীর) পাণ্ডিত্যাদি প্রাপ্তি হয়, আমরা বলি, তাহা তাহার হয় না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান সম্মত হইলে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর তাহাতে পাণ্ডিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ সিদ্ধি সত্য; কিন্তু শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। সেই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, যথেষ্টাচার সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে গৃহস্থের শাস্ত্রীয় হিংসার ন্যায় নির্দোষ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সত্রকার তাহার উত্তরপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন। তাহা নহে। অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই। যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে সেই স্থানেই যথেষ্টার্থ স্বীকৃত হয়; পরন্তু এ স্থানে গত্যন্তর আছে। যদি বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে অথবা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিধ্যস্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে। প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের বিধান, এখানেও জ্ঞানাত্যাস প্রধান। অর্থাৎ জ্ঞানাত্যাসই যতিদিগের

প্রধান অহুর্থেয় । জ্ঞানী হইবার জন্য যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ ? অতএব, তদন্তর্কর্ত্তী ভাবসারল্যা ও ইন্দ্রিয়চাপল্যাতাব এই দুই বাল্যই সন্ন্যাসীর অহুর্থেয় । ব্যাস এই সিদ্ধান্ত “অনাবিক্কুর্কন” স্ত্রে বলিয়াছেন । সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও ধার্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না করিয়া দম্বদর্পী দরহিত হইবেন । যেমন বালক অহুর্ভিন্ন ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন গুঢ়ভাবে থাকে, আত্ম-মহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপ অবস্থিতি করিবেন । সেইরূপ বাল্যই বিধেয় । সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্যবাক্যের প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে । প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গ বিধি বাল্য । এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন । যথা—“যে আপনার কুলীনত্ব অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহে সেই ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার কৌলীণ্যাদির অভিমান করেন না । সে সকল তাঁহার থাকেও না, অহুর্থেয়ও নহে । জ্ঞানীরা রহস্তাবলম্বন পূর্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন । তাঁহাদের চর্য্যা বা শীল অশ্রেয় দুর্জেয় । তাঁহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের গায়, জড়ের গায় ও মুকের গায় বিচরণ করেন । তাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ নহেন, রসনেন্দ্রিয়াদির বশ নহেন, কণ্ঠেন্দ্রিয়ের বশও নহেন ।” তাঁহাদের আচার নিত্যস্ত দুর্কোধ্য ।” ইত্যাদি ।

এক্কে উপরিউক্ত শাস্ত্রদ্বারা বিদিত হইবে যে, জ্ঞান সাধন নিদিধ্যাসনাদি অভ্যাসে তৎপর মনেরই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব হওয়ায় তাদৃশ বিজ্ঞীতমনের জ্ঞানোদয়কালে বিষয়াস্তরে প্রবৃত্তি অসম্ভব । কথিত কারণে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, অর্থাৎ জিজ্ঞাসাকালে, সমাহিতচিত্তের প্রভাবে জ্ঞান লাভ হওয়ায় জ্ঞানের অনস্তর উক্ত অভ্যাসের বশে সমাধি ব্যতীত অগ্র বিষয়ে জ্ঞানবানের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে । নিদিধ্যাসনের পরিপক্বাবস্থাকে সমাধি বলে । এই সমাধি অষ্ট অঙ্গদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা, যম ১, নিয়ম ২, আসন ৩, প্রাণায়াম ৪, প্রত্যাহার ৫, ধারণা ৬, ধ্যান ৭, সবিকল্প সমাধি ৮ ।

অহিংসা, সত্য, অশ্রেয়, (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য্যা ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচ সাধন “ষম” বলিয়া প্রসিদ্ধ । (বিশদ ব্যাখ্যা পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদের ৩০ স্ত্রের ব্যাসভাষ্যে দেখ) ।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাঁচটা সাধনকে “নিয়ম” বলে (সাধান পাদের ৩২ সূত্রের ভাষ্য দেখ)

জ্ঞানসমুদ্রগ্রন্থে দশ দশ প্রকারের যম নিয়ম কথিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা পৌরাণিক রীত্যাঙ্গুসারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদান্তসম্প্রদায়ের রীতিতে নহে, বেদান্তে যম নিয়মের পাঁচ পাঁচ ভেদই প্রসিদ্ধ ।

আসনের ভেদ অনন্ত, ইহাদের মধ্যে স্বস্তিক, গোমুখ, বীর, কুর্শ, পদ্ম, কুকুট, উত্তান, কুর্শক, ধনুষ, মৎস্য, ময়ূর, সব, সিংহ, ভদ্র, সিদ্ধ, গারুড় ইত্যাদি চতুরশীতি (চৌরাশি) আসন যোগ গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে । উক্ত সমস্ত আসনের প্রত্যেকের লক্ষণও তাহাতে বর্ণিত আছে । গ্রন্থের বিস্তার ভয়ে ও বেদান্তে উহা সকলের কোন উপযোগিতা না থাকায় উহাদের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল । উল্লিখিত সকল আসনের মধ্যে সিংহ, ভদ্র, পদ্ম ও সিদ্ধ, এই চারি আসন প্রধান, তন্মধ্যেও সিদ্ধাসন অত্যন্ত প্রধান । সিদ্ধাসনের প্রকার এই:—

বামপাদের গুল্ফ (গোড়ালি) গুদা মেড়ুর মধ্যে সিয়ন স্থানে (সেলাই স্থানে) রাখিয়া, দক্ষিণ পাদের গোড়ালি মেড়ুর উপরে স্থাপিত করিয়া এবং ত্রিকুটির অন্তরে দৃষ্টি রাখিয়া, স্থানুর ত্রায় সরল নিশ্চলভাবে শরীরের স্থিতিকে “সিদ্ধাসন” বলে ।

অন্য কাহারও মতে, বাম পাদের গোড়ালি সেলাই স্থানে রাখিবে না কিন্তু মেড়ুর উপরে রাখিয়া তাহার উপরে দক্ষিণ পাদের গোড়ালি স্থাপিত করিয়া ইত্যাদি পূর্বের ত্রায় ।

সিদ্ধাসন সর্বপ্রধান, কারণ, কতকগুলি আসন রোগাদি নাশের হেতু ও কতকগুলি প্রাণায়ামাদি সমাধির অঙ্গ, কিন্তু সিদ্ধাসন সমাধিকালের উপযোগী বলিয়া অগ্রাঙ্ক আসন অপেক্ষা উত্তম । সিদ্ধাসনের নামান্তর বজ্রাসন, যুক্তাসন ও গুপ্তাসন । আসনের বিধান সাধন পাদের ৪৬ সূত্রে ও সূত্রভাষ্যে দেখ)

আসন সিদ্ধির অনন্তর প্রাণায়ামের অভ্যাস আবশ্যিক, প্রাণায়াম অনেক প্রকার । সংক্ষেপে, প্রাণায়ামের লক্ষণ এই—নাসিকার বামছিদ্র হইতে ইড়া নামক নাড়ীধারা বায়ু পূরণ করিলে, তাহাকে “পূরক” বলে । দক্ষিণ ছিদ্র হইতে পিঙ্গলা নামক নাড়ীধারা বায়ু ত্যাগ করিলে “রেচক” বলিয়া অভিহিত হয় । সুষুমা নামক নাড়ীধারা বায়ু অবরোধ করিলে তাহাকে

“কুম্ভক” বলা যায়। এই রীতিতে পুরক রেচক কুম্ভকের নাম “প্রাণায়াম”। ইহার অভ্যাস প্রণবরহিত বা প্রণবসহিতভাবে হইয়া থাকে। প্রণবোচ্চারণ-রহিত প্রাণায়ামকে “অর্গভ” বলে ও প্রণবোচ্চারণসহিত প্রাণায়ামকে “সর্গভ” বলে। প্রাণায়ামের বিবরণ সাধন পাদের ৪২ সূত্রে ও সূত্রভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

বিষয় হইতে ঈন্দ্রিয় সকলের নিরোধকে “প্রত্যাহার” বলে। (সাধন পাদের ৫৪ সূত্র ও ভাষ্য)।

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধোয়বিষয়ে (এস্থলে অদ্বৈত বস্তুতে) অস্তঃকরণের স্থিতিকে “ধারণা” বলে। (বিভূতিপাদের ১ সূত্র)।

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধোয়াকারে (অদ্বৈত বস্তুতে) বারম্বার অস্তঃকরণের প্রবাহকে “ধ্যান” বলে (বিভূতিপাদের ২ সূত্র)।

ব্যুত্থানসংস্কার সকলের তিরস্কার ও নিরোধসংস্কার গুলির আবির্ভাব হইয়া অস্তঃকরণের একাগ্রতারূপ পরিণামকে, “সমাধি” বলে। (বিভূতিপাদের ৩ সূত্র)।

সমাধি দুই প্রকার, একটা সবিকল্পসমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগ ও দ্বিতীয়টা নির্বিকল্পসমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীভানসাহিত আদিতীয় ব্রহ্মে অস্তঃকরণ স্থিতের স্থিতিকে “সবিকল্প-সমাধি” বলে। সবিকল্পসমাধিও দুইভাগে বিভক্ত, একটা শব্দানুবিদ্ধ ও দ্বিতীয়টা শব্দাননুবিদ্ধ। ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ আদি শব্দদ্বারা অনুবিদ্ধ অর্থাৎ উক্ত বাক্যাদিসহিত যে সমাধি তাহার নাম “শব্দানুবিদ্ধ”। শব্দরহিতের নাম “শব্দাননুবিদ্ধ”। ত্রিপুটীভানরহিত অথও ব্রহ্মাকারে অস্তঃকরণের যে স্থিতি তাহা “নির্বিকল্প সমাধি” নামে উক্ত। এইরূপে সবিকল্প নির্বিকল্প ভেদে সমাধি দ্বিবিধ, প্রথমটা (সবিকল্পটা) সাধন, দ্বিতীয়টা (নির্বিকল্পটা) ফল। সবিকল্প সমাধিদ্বারা যত্নপি ত্রিপুটীরূপ দ্বৈত প্রতীত হয়, তথাপি উহা ব্রহ্মাভিন্নরূপে সমাধিবান পুরুষের চিত্তের বিষয় হয়। যেমন মূর্খবিকারঘটাদি ঘটাদিরূপ প্রতীত হইলেও বিবেকীর দৃষ্টিতে উক্ত ঘটাদি মূর্খিকারূপই প্রতীত হয়, সেইরূপ সবিকল্প সমাধিতে ত্রিপুটী-দ্বৈত সমস্ত ব্রহ্মরূপই প্রতীত হইয়া থাকে। আর নির্বিকল্প সমাধিতে যত্নপি সবিকল্পের শ্রায় বাধিতানু-বৃত্তিরূপ ত্রিপুটীদ্বৈত বিজ্ঞমান থাকে তথাপি উক্ত কালে অর্থাৎ নির্বিকল্প-সমাধি অবস্থাতে জলে লবণের অপ্রতীতির শ্রায় দ্বৈত অপ্রতীত থাকে।

অতএব সবিকল্প নির্বিকল্প-সমাধির মধ্যে এই ভেদ সিদ্ধ হইল—সবিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মরূপে ষ্ঠেতের প্রতীতি হয়, তথা নির্বিকল্প সমাধিতে ত্রিপুটীরূপ ষ্ঠেতের অপ্রতীতি হয় ।

সমুপ্তিসহিত নির্বিকল্পের ভেদ এই—সমুপ্তিতে অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার-বৃত্তির অভাব হয় কিন্তু নির্বিকল্প-সমাধিতে অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারবৃত্তি হয়, তাহার অভাব হয় না । কথিত রীতিতে সমুপ্তিতে বৃত্তিসহিত অন্তঃকরণের অভাব হয় ও নির্বিকল্প-সমাধিতে বৃত্তিসহিত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে এবং থাকিয়াও প্রতীত হয় না । নির্বিকল্প-সমাধিতে অন্তঃকরণের যে ব্রহ্মাকার বৃত্তি হয় তাহার হেতু সবিকল্প-সমাধির অভ্যাস । সুতরাং সবিকল্প-সমাধি সাধনরূপ অষ্ট অঙ্গের মধ্যে গণ্য ও নির্বিকল্প-সমাধি তাহার ফল ।

উক্ত নির্বিকল্প-সমাধি অদ্বৈতভাবনারূপ ও অদ্বৈতাবস্থানরূপ ভেদে দুই প্রকার । অদ্বৈতব্রহ্মাকার অন্তঃকরণের অজ্ঞাত (অপ্রতীত) বৃত্তিসহিত সমাধিকে “অদ্বৈতভাবনারূপনির্বিকল্প-সমাধি” বলে । এই সমাধির অভ্যাসের আধিক্যে ব্রহ্মাকার বৃত্তিও শান্ত হইয়া যায়, সুতরাং বৃত্তিরহিতের নাম “অদ্বৈতাবস্থানরূপ সমাধি” । যেমন তপ্ত লোহে জলবিন্দু বিলীন হইয়া যায় তেমনই অদ্বৈতভাবনারূপ সমাধির দৃঢ় অভ্যাসে অত্যন্ত প্রকাশমান ব্রহ্মে বৃত্তির লয় হয় । সুতরাং অদ্বৈতভাবনারূপ ন্যাকল্প-সমাধি অদ্বৈতাবস্থানরূপ নির্বিকল্প-সমাধির সাধন ।

অদ্বৈতাবস্থানরূপসমাধি ও সমুপ্তির ভেদ এই—সমুপ্তিতে বৃত্তির লয় অজ্ঞানে হয়, ও অদ্বৈতাবস্থানরূপসমাধিতে বৃত্তির লয় ব্রহ্মপ্রকাশে হয় । আর এইরূপ সমুপ্তিতে আনন্দ অজ্ঞানাবৃত থাকে কিন্তু সমাধিতে নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের ভান হয় ।

উক্ত নির্বিকল্প-সমাধির লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদরূপ চারি বিঘ্ন আছে । উক্ত বিঘ্ন সকলের প্রত্যেকের লক্ষণ এই—

আলস্য অথবা নিদ্রাধারা বৃত্তির শিথিলতা বা অভাব হইলে তাহাকে “লয়” বলা যায় । এই লয় সমুপ্তি সমান অবস্থার অনুরূপ, ইহাধারা ব্রহ্মানন্দের ভান হয় না । নিদ্রা আলস্যাদি বশতঃ স্বীয় উপাদান অজ্ঞানে বৃত্তি লয় হইতে দেখিলে সাবধান হইয়া নিদ্রাদি রুদ্ধ করতঃ লম্বাভিমুখ ব্রহ্মাকার-বৃত্তিকে জাগরিত করা উচিত । এই রীতিতে লয়রূপ বিঘ্নের

বিরোধী যে নিদ্রা আলম্বাদি নিরোধসহিত বৃত্তির প্রণাহরূপ জাগরণ তাহাকে গোড়পাদাচার্য্য “চিত্তসম্বোধন” বলেন ।

বিক্ষেপের অর্থ এই :—বিড়াল দেখিয়া মূবীক যেমন গৃহে প্রবেশ করতঃ ব্যাকুল চিত্তে তৎকালে গৃহের অন্তরে স্থান দেখিতে না পাইয়া পুনরায় বহির্গত হয়, হইয়া ভয়রূপ বা মরণরূপ খেদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনাস্থ্য পদার্থ দ্বন্দ্বের হেতু জানিয়া, বৃত্তি অষ্টৈতানন্দ প্রাপ্তির জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হইলে চেতনের স্কন্দতা (হৃৎজ্যেষ্ঠতা) নিবন্ধন চেতনকে বিষয় করিতে অর্থাৎ চেতনের আবরণ ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বাহিরে ফিরিয়া আইসে, আসিয়া পুনরায় বাহ্যাকারবিশিষ্ট হয়, এই বহির্ভুক্ত বৃত্তিকেই “বিক্ষেপ” বলে । অতএব যে হেতু বৃত্তির স্থিরতা ব্যতিরেকে স্বরূপানন্দের প্রাপ্তি সম্ভব নহে, সেই হেতু বৃত্তির অন্তর্ভুক্ততা সত্ত্বেও যে কাল পর্য্যন্ত তাহার ব্রহ্মাকাররূপে নিশ্চলভাবে স্থিতি না হয় সেকাল পর্য্যন্ত বাহ্য পদার্থ সমূহে দোষভাবনা পূর্বক বৃত্তির বহির্ভুক্ততা নিবারণ করা উচিত । বিক্ষেপরূপ বিয়ের বিরোধী অন্তর্ভুক্তবৃত্তির সম্বন্ধে স্থাপনরূপ প্রযুক্ত বিশেষকৈ গোড়পাদাচার্য্য “সম” শব্দে উল্লেখ করেন ।

রাগাদি দোষকে “কষায়” বলে । এখানে এই আশঙ্কা হয়—রাগাদি বাহ্যাস্তরভেদে দ্বিবিধ । স্ত্রী, পুত্র, ধন, প্রভৃতি বর্তমান বিষয়ক রাগাদিকে বাহ্য বলে । ভূত বা ভাবী বিষয়ের চিন্তারূপ যে মনোরাজ্য তাহাকে “আস্তর” বলে । সমাধিতে প্রবৃত্ত যোগীর বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার রাগাদি মধ্যে একটীও সম্ভব নহে । কারণ, (বেদান্তমতে) চিত্তের ভূমিকা (অবস্থা বিশেষ) পঞ্চবিধ, যথা, ক্ষেপ, মূঢ়তা, বিক্ষেপ, একাগ্রতা ও নিরোধ । অথবা (যোগশাস্ত্রের মতে) চিত্তবৃত্তি পঞ্চবিধ যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ । লোক বাসনা, দেহ বাসনা, চিত্ত বাসনা, প্রভৃতি রজো-গুণের পরিণাম যে দৃঢ় অনাস্থ্যবাসনা তাহার নাম “ক্ষেপ” । অথবা, রজোগুণের আধিক্যে চিত্তের বৃত্তি তড়িৎপ্রবাহের ঞ্চায় বিষয় হইতে বিষয়াস্তর গমন করিলে তাহাকে “ক্ষিপ্ত বৃত্তি বলে । নিদ্রা আলম্বাদি তমোগুণের পরিণামকে “মূঢ়তা” বলে । অথবা, আলম্ব, তন্দ্রা, মোহ, প্রভৃতি বৃত্তিকে “মূঢ়-বৃত্তি” বলে । কদাচিৎ ধ্যানে প্রবৃত্ত চিত্তের বাহ্যবৃত্তির নাম “বিক্ষেপ” । অথবা, প্রায়শই চঞ্চল থাকিয়া কদাচিৎ স্থিরতাব অবলম্বন

করাকে “বিক্ষিপ্ত-বৃত্তি” বলে। অস্তঃকরণের অতীত পরিণাম ও বর্তমান পরিণাম সমানাকার হইলে তাহাকে “একাগ্রতা” বলে। একাগ্রতার লক্ষণ পাতঞ্জলের বিভূতিরপাদের ১২ সূত্রেও আছে, তদনুসারে একাগ্রতাবৃত্তি অভাবরূপ নহে কিন্তু বিক্ষিপ্তভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে অর্থাৎ এক বিষয়ে পূর্ক্ জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া সমান বিষয়ে তুল্যরূপে উত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, উক্ত অবস্থাতে চিত্তের অঙ্গুগমকে একাগ্রতাপরিণাম বলে। তাব এই—সমাধিকালে চিত্তের যে যে পরিণাম হয় সে সে সমস্তই ব্রহ্মকে বিষয় করে বলিয়া অতীত ও বর্তমান সমস্ত পরিণাম ব্রহ্মাকার হওয়ার সমানাকার হয়, ইহারই নাম “একাগ্রতা”। অথবা, এক বিষয়ে বৃত্তির (জ্ঞানের) ধারা (প্রবাহ) কে “একাগ্রবৃত্তি” বলে। একাগ্রতাবৃত্তিকেই “নিরোধ” বলে। অথবা, সংস্কার মাত্র শেখ থাকিয়া সমুদায় বৃত্তির নিরোধকে “নিরুদ্ধ-বৃত্তি” বলে। উক্ত পক্ষ চিত্তবৃত্তির মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মুঢ়-অস্তঃকরণের সমাধিতে অধিকার নাই, কেবল বিক্ষিপ্ত-অস্তঃকরণেরই অধিকার হয়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অস্তঃকরণ সমাধিকালেই হইয়া থাকে, ইহা যোগ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রদর্শিত কারণে রাগাদি দোষসহিত অস্তঃকরণ ক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য আর যে হেতু ক্ষিপ্তচিত্তের যোগে অধিকার নাই, সেই হেতু রাগাদি দোষ যে কষায় তাহা সমাধির বিয়ন্ত্রূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

উক্ত আশঙ্কার সমাধান এই—যত্বাপি বাহু অথবা আন্তর রাগাদি ক্ষিপ্ত অস্তঃকরণেই হইয়া থাকে এবং তৎকারণে ক্ষিপ্ত-চিত্তের যোগে অধিকার নাই, তথাপি জন্মান্তরীয় পূর্বানুভূত বাহ্যন্তর রাগ ঘেষের স্মৃতিসংস্কার বিক্ষিপ্তাদি অস্তঃকরণেও সম্ভব হয়। স্মতরাং রাগঘেষাদির নাম কষায় নহে কিন্তু রাগঘেষাদির সংস্কারকে “কষায়” বলে। যে কাল পর্যন্ত অস্তঃকরণ আছে, সেকাল পর্যন্ত সংস্কারের নাশ হয় না, স্মতরাং সমাধিকালেও উহা অস্তঃকরণে থাকে। পরন্তু রাগ ঘেষাদির উদ্ভূত সংস্কার সমাধির বিরোধী, অনুভূত নহে। সমাধিতে প্রবৃত্ত যোগীর চিত্তে রাগঘেষাদি সংস্কারের উদ্বোধ হইলে বিষয়ে দোষ দর্শনপূর্বক তাহার তিরস্কার করা উচিত। বিক্ষেপ ও কষায়ের ভেদ এই বাহুবিশয়াকার বৃত্তিকে বিক্ষেপ বলে। যোগীর প্রযত্নে বৃত্তির অস্তঃমুখতাসত্ত্বেও রাগাদির উদ্ভূত সংস্কারদ্বারা উক্ত

অন্তমুখবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মকে বিষয় না করিতে পারিলে, তাহাকে “কষায়” বলা যায় । বিষয়ে দোষ-দৃষ্টিক্রম যোগীর যে প্রযত্ন তাহা কষায় বিয়ের নিবর্তক ।

রসাস্বাদের স্বরূপ এই—ব্রহ্মানন্দ ও বিক্ষেপরূপ দুঃখের নিবৃত্তি এই দুয়েরই অমুভব যোগীর হইয়া থাকে । কদাচিৎ দুঃখের নিবৃত্তিতেও আনন্দ হয়, যেমন ভারবাহী-পুরুষের মস্তক হইতে তার দূরীকৃত করিলে আনন্দ হয় । এস্থলে আনন্দের অণু কোন নিমিত্ত নাই কিন্তু ভারবহনজন্য দুঃখের নিবৃত্তিই উক্ত আনন্দের হেতু । যোগীর সমাধিতে বিক্ষেপজন্য দুঃখের নিবৃত্তি হইলে আনন্দ হয়, এই আনন্দের অমুভবকেই “রসাস্বাদ” বলে । যদি মাত্র দুঃখনিবৃত্তিজন্য আনন্দের অমুভবই যোগীর অলমুদ্বির বিষয় হয় তাহা হইলে সকল উপাধি-রহিত ব্রহ্মানন্দাকার বৃত্তির অভাবে পরমানন্দরূপ অকৃতম মহানন্দের অমুভব সমাধিতে হইবে না । কথিত প্রকারে দুঃখের নিবৃত্তি জন্ম আনন্দের অমুভবরূপ রসাস্বাদও সমাধির বিঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হয় । প্রদর্শিত কারণে বাস্তবের প্রাপ্তিবিনা কেবলমাত্র বিরোধীর নিবৃত্তিজন্য যে আনন্দ হয় তাহা প্রকৃত আনন্দ নহে । এ বিষয়ে অণু দৃষ্টান্ত যথা—যেমন পৃথিবীতে রত্নের খণী অত্যন্ত বিষধর সর্পদ্বারা রক্ষিত হইলে সেই নিধি প্রাপ্তির পূর্বে, নিধি প্রাপ্তির বিরোধী যে সর্প তাহার নিবৃত্তিতেও আনন্দ হইয়া থাকে । এরূপ স্থলে যদি সর্প-নিবৃত্তির আনন্দই খননকর্তার প্রযত্নের শেষ সীমা হয়, তাহা হইলে নিধি লাভরূপ যে পরমানন্দ তাহা সর্বদা অপ্রাপ্ত থাকিবেক । কথিত প্রকারে অদ্বৈত ব্রহ্মরূপ নিধি, সর্প রক্ষিত নিধির জ্ঞান দেহাদি অনাশ্রয় পদার্থের প্রতীতিক্রম বিক্ষেপদ্বারা আবৃত্ত থাকায়, সর্পস্থানী বিক্ষেপ নিবৃত্তিজন্য যে অবাস্তুর আনন্দরূপী রসের অমুভবরূপ আশ্বাদন তাহা নিধিস্থানী ব্রহ্মস্বরূপ মহানন্দ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় বিঘ্ন বলিয়া গণ্য । অথবা,

রসাস্বাদের অণু অর্থ এই—সবিকল্প-সমাধির অনন্তর নির্বিকল্প-সমাধি হয় । সবিকল্প-সমাধিতে ত্রিপুটীর প্রতীতি হয়, সূতরাং সবিকল্প-সমাধির আনন্দ ত্রিপুটীরূপ উপাধি যোগে হওয়ায় সবিকল্প । নির্বিকল্প-সমাধিতে ত্রিপুটি প্রতীত হয় না, সূতরাং নির্বিকল্প-সমাধির আনন্দ নিরূপাধিক, এবং এই আনন্দই পরমপ্রীতির আশ্বাদ । সবিকল্প-সমাধির উত্তরে ও নির্বিকল্প-

সমাধির প্রারম্ভে, সবিকল্প-সমাধির যে সোপাধিক আনন্দ তাহা সহসা পরিত্যাগ করা যায় না, অর্থাৎ নির্বিকল্প-সমাধির অমুষ্ঠানকালেও উহার অমুত্তব হইয়া থাকে । এই সোপাধিক আনন্দকেই রসাস্বাদ বলে । অতএব, বিক্ষেপ নিবৃত্তিকল্প আনন্দের অমুত্তব অথবা সবিকল্প-সমাধির সোপাধিক আনন্দের অমুত্তব “রসাস্বাদ” বলিয়া অভিহিত হয় । প্রদর্শিত উভয়বিধ রসাস্বাদ নির্বিকল্প-সমাধিতে পরমানন্দরূপ অমুত্তবের বিরোধী হওয়ার বিষয় বলিয়া গণ্য । অতএব রসাস্বাদও পরিত্যাজ্য ।

পূর্বোক্ত প্রকারে নির্বিকল্প-সমাধিতে চারি বিষয় আছে, উক্ত সকল বিষয় সমাধির প্রারম্ভে উপস্থিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির বাধাতক হয় । সমাধিতে প্রবৃত্তমান বিদ্বান প্রোক্ত বিষয় সকলকে সাবধানে পর্য্যজয় করিয়া পরমানন্দ অমুত্তব করিয়া থাকেন । প্রদর্শিত সমাধিসম্পন্ন বিদ্বানই জীবমুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । কথিত রীত্যনুসারে জ্ঞানবানের চিত্ত নিরালম্ব নহে, যখন প্রারম্ভ বলে জ্ঞানীর সমাধি হইতে উত্থান হয় তখনও সমাধিকালীন অমুত্তব পরমানন্দের স্মৃতি তাঁহার হইয়া থাকে, স্মরণে উত্থানকালেও জ্ঞানীর চিত্ত নিরালম্ব নহে ; জ্ঞানবানের ভোজনাদিতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহাও প্রারম্ভ দ্বারা হয় কিন্তু ভোজনাদি ব্যবহারে জ্ঞানী বেদপুরুষকই প্রবৃত্ত হন, কেননা ভোজনাদি-প্রবৃত্তিও সমাধিসুখের বিরোধী । ব্যবহার পক্ষে ভোজনাদি শারীর-নির্বাহক প্রবৃত্তি খেদরূপ প্রতীত হয় তাহার পক্ষে অধিক প্রবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে । স্মরণে জ্ঞানীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-প্রধানই হইয়া থাকে । এদিকে বাহ্যবৃত্তিতে জীবমুক্তির আনন্দ সম্ভব না হওয়ার কিন্তু নিবৃত্তিতেই সম্ভব হওয়ার বাহ্যবৃত্তি জীবমুক্তি সুখেরও বিরোধী । এরূপেও জীবমুক্তি-সুখার্থীর বাহ্য-প্রবৃত্তি-সম্ভাবিত নহে । কথিত কারণে শরীরনির্বাহোপযোগী ভিক্ষা কৌশলিনাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি হইতে অধিক প্রবৃত্তি জ্ঞানীর অসম্ভব ।

উপরে সিদ্ধান্ত পক্ষের বিরুদ্ধে যে পক্ষ কথিত হইল, ইহা অনেক আচার্য্যের মত এবং ইহার উপাদেয়তা অনেক গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর যতপি এই পক্ষের অভিমত জীবমুক্তি বিদ্বানের শরীরব্যবহারসম্বন্ধী নিয়ম ও রীতি জিজ্ঞাস্যাত্মকই অশুভকরণীয়, কেননা শিক্ষার জ্ঞান বিধান হওয়ার এবং অত্যন্ত মঙ্গলজনক হওয়ার উহার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা ক্রাঘ্য নহে, তথাপি প্রসঙ্গাধীনপ্রাপ্ত উক্ত পক্ষের সম্বন্ধে দুই একটী সিদ্ধান্ত

ঘটিত বিচার এস্থলে অযোগ্য ও অসঙ্গত হইবে না, যে হেতু সিদ্ধান্ত পক্ষের সহিত এ পক্ষের কিঞ্চিৎ বিরোধ আছে। পূর্ব পক্ষের নিদর্শ এই—জ্ঞানীর ব্যবহার নিবৃত্তিপ্রধান হওয়া উচিত, প্রবৃত্তি-প্রধান নহে। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে, কারণ, জ্ঞানীর প্রবৃত্তিতে অথবা নিবৃত্তিতে বেদের আজ্ঞারূপ বিধি সম্ভব নহে, যে হেতু জ্ঞানী নিরঙ্কুশ, তাঁহার ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই, প্রারকই তাঁহার ব্যবহারের হেতু। যে জ্ঞানীর প্রারক ভিক্ষাভোজনাদি মাত্রেয় হেতু তাঁহার প্রবৃত্তি কেবল ভিক্ষা ভোজনেই হয় এবং যাহার প্রারক অধিক ভোগের হেতু তাঁহার অধিক ভোগে প্রবৃত্তি হয়। যদি বল, ভিক্ষামাত্রেয় হেতু প্রারকই জ্ঞান ফলে পরিণত হয়, অধিক ব্যবহারের হেতু হইলে হয় না। সুতরাং ভিক্ষা ভোজনাদি ব্যবহার হইতে অধিক ব্যবহার জ্ঞানীর সম্ভব নহে, যাহার প্রবৃত্তি অধিক সে জ্ঞানী নহে। এ আশঙ্কা যোগ্য নহে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য জনক প্রভৃতি জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সত্য বিজয়ের দ্বারা ধনসংগ্রহ-ব্যবহার যাজ্ঞবল্ক্যের তথা রাজ্য-পালনাদি ব্যবহার জনকের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সুতরাং জ্ঞানীর প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি উভয়ই নিয়ম বহির্ভূত। যগুপি যাজ্ঞবল্ক্য সত্য-বিজ্ঞানাদির উত্তর কালে বিদ্বত-সন্ন্যাসরূপ নিবৃত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ও প্রবৃত্তিতে মানি হেতু নানা দোষ দেখাইয়াছিলেন, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্বত-সন্ন্যাসের পূর্বে যে জ্ঞান ছিল না ইহা বলা যায় না। জ্ঞান প্রথমেও ছিল কিন্তু সন্ন্যাসের পূর্বে জীবনুক্তি সুখ ছিল না এবং এই সুখ প্রাপ্তির অভিলাষায় সর্ব সংগ্রহের ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রারক পূর্বকাল অধিক ভোগের ও উত্তরকাল ন্যূন ভোগের হেতু ছিল। সুতরাং প্রথম অবস্থায় মানিবিনা যাজ্ঞবল্ক্যের অধিক ভোগে প্রবৃত্তি ছিল ও পশ্চাৎ মানিহেতু সর্বভোগের ত্যাগ হইয়াছিল। জনকের প্রারক যরণ পর্য্যন্ত রাজ্য পালনাদি সমৃদ্ধি ভোগের হেতু ছিল এবং তৎকারণে সর্বধা ত্যাগের অভাবই ছিল, ভোগে মানি ছিল না। বামদেব প্রকৃতির প্রারক ন্যূন ভোগের হেতু ছিল এবং ভোগে সদা মানি থাকায় প্রবৃত্তির অভাব ছিল। বাশিষ্ঠে প্রসঙ্গ আছে, শিখরধ্বজের জ্ঞানের অনন্তর অধিক প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এইরূপে নানা প্রকারের বিলক্ষণ ব্যবহার জ্ঞানী পুরুষদিগের শাস্ত্রে উক্ত আছে? সকলেরই জ্ঞান সমান, ফলমোক্ষও সমান, কেবলমাত্র প্রারক ভেদে ব্যবহারের ভেদ হয়। ব্যবহারের ন্যূনতায় জীবনুক্তি সুখের অধিকতা তথা ব্যবহারের অধিকতায় জীবনুক্তি সুখের

ন্যূনতা হইয়া থাকে। এখানে কেহ কেহ আক্ষেপ করেন, যদি জীবনযুক্তি সুখ পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ সাংসারিক ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব বা সম্ভৱ হইতে পারে, তাহা হইলে বিদেহ মোক্ষও ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠাদি লোকের ইচ্ছা সম্ভৱ হউক। এ আশঙ্কা অবিবেক মূলক, কেননা, জীবনযুক্তি সুখের ত্যাগ ও ভোগাদিতে প্রবৃত্তি জ্ঞানীর প্রারম্ভ বলে সম্ভব হয়, কিন্তু বিদেহ মোক্ষের ত্যাগ তথা পরলোকে গমন, ইহা ইচ্ছা সত্ত্বেও সম্ভব নহে, যে হেতু, জ্ঞানীর প্রাণ মুক্তাকালে সেই দেহেই উপশান্ত হয়, বাহিরে গমন করে না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে প্রারম্ভভোগের অনন্তর সুললিত শরীরাকার অজ্ঞানের চেতনে যে বিলয় তাহাকে বিদেহ মোক্ষ বলে এবং তাহাই জ্ঞানীর প্রাপ্ত হয়। যদি মূলাজ্ঞানের শেষ থাকিত অথবা নষ্ট অজ্ঞানের পুনরুৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই বিদেহ মোক্ষেরও অভাব সম্ভব হইত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রমাণদ্বারা বিনষ্ট অজ্ঞানের পুনরুৎপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া বিদেহ মোক্ষের অভাব সর্বপ্রমাণ বাধিত। আঁপচ, বিদেহ মোক্ষের ত্যাগে তথা পরলোকের গমনে জ্ঞানীর ইচ্ছা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। কারণ, জ্ঞানীর ইচ্ছা কেবল প্রারম্ভ দ্বারা হওয়ায় যতটুকু সামগ্রী ব্যতীত প্রারম্ভের ভোগ সম্ভব নহে, ততটুকু সামগ্রীই প্রারম্ভ রচনা করে, অধিকও নহে ন্যূনও নহে, আর যে হেতু ইচ্ছা বিনা ভোগ সম্ভব নহে, সেই হেতু জ্ঞানীর ইচ্ছা প্রারম্ভেরই ফল বৃত্তিতে হইবেক। কথিত কারণে পরলোকে অথবা ইহলোকে জ্ঞানীর অস্ত শরীর সহিত সম্বন্ধ প্রারম্ভ বলে সম্ভব না হওয়ায় জ্ঞানীর ইচ্ছা দ্বারা বিদেহ মোক্ষের পরিত্যাগ বা পরলোকে গমন কোনক্রমে সম্ভব-পর নহে।

জীবনযুক্তি সুখের বিরোধী বর্তমান শরীরে জনকাদির ত্রায় জ্ঞানীদিগের যে ভিক্ষা ভোজনাদি হইতে অধিক ভোগের ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহার কারণ এই—জ্ঞানীর বাহুপ্রবৃত্তি জীবনযুক্তির বিরোধী নহে, কিন্তু জীবনযুক্তির বিলক্ষণ সুখের বিরোধী। আত্মা নিত্যযুক্ত, বন্ধ-প্রতীতি আবিগ্গক, এরূপ যে সময়ে জ্ঞান হয় সে সময়ে অবিচ্ছিন্ন বন্ধ-ভ্রম নষ্ট হয়, জ্ঞানের পরে বন্ধ-ভ্রান্তি থাকে না। শরীরাদি প্রতীতি সহিত বন্ধ-ভ্রমের যে অভাব তাহাকে জীবনযুক্তি বলে। দেহাদির প্রবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানীর বন্ধ-ভ্রান্তি আত্মাতে হয় না, সুতরাং বাহু-প্রবৃত্তির প্রভাবে জীবনযুক্তির কোন হানি হয় না, পরন্তু বাহু-

প্রবৃত্তিঃ সত্ত্বাবে জীবনুক্তির যে বিলক্ষণ আনন্দ তাহার অভাব হয়। একা-
 গ্রতারূপ অন্তঃকরণের পরিণামে স্মৃৎ হয় এই একাগ্রতা-পরিণাম বাহু-বৃত্তিঘারা
 অবরুদ্ধ হয়। এই কারণেই প্রারব্ধ ভেদে জ্ঞানী পুরুষদিগের ব্যবহার নানা
 প্রকার হইয়া থাকে। যাহার প্রারব্ধ অধিক প্রবৃত্তির নিমিত্ত হয়, তাহার
 প্রারব্ধকে মন্দ বলা যায়, যেহেতু অধিক প্রবৃত্তি একাগ্রতার বিরোধী ও
 একাগ্রতা ব্যতিরেকে নিরুপাধিক আনন্দ লাভ হয় না, এই অর্থ সমাধি
 নিরূপণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরদর্শীতেও উক্ত আছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ও
 উপরতি, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে অবস্থিত হয় এবং কদাচিৎ
 বিবৃক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ আধারেও থাকে। কিন্তু ইহাদিগের কারণ,
 স্বভাব, ও কার্য সকল ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে, কখন একাকার হয় না।
 বিষয়েতে দোষ দৃষ্টি বৈরাগ্যের কারণ, বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের
 স্বভাব এবং পরিত্যক্ত বিষয়েতে ভোগেচ্ছার অন্তর্য বৈরাগ্যের কার্য।
 আত্মা বিষয়ক শ্রবণ মনন নির্দ্যাসন, ইহারা জ্ঞানের কারণ, আত্মতত্ত্ব বিচার
 জ্ঞানের স্বভাব এবং নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অন্তর্য জ্ঞানের কার্য। যম, নিয়ম,
 আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ইহারা উপরতির কারণ,
 আত্মাতে বৃদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য
 উপরতির কার্য। পুঙ্কোক্ত বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি, ইহাদিগের মধ্যে
 সাক্ষাৎ কেবল্য মুক্তির কারণ হেতু জ্ঞান সকল হইতে প্রধান এবং বৈরাগ্য
 ও উপরতি ইহারা জ্ঞানের উপকারীক মাত্র। এই তিন পদার্থ এক ব্যক্তিতে
 সর্বদা অত্যন্ত প্রবল থাকা মহৎ তপস্কার ফল, ইহার মধ্যে কখন কোন প্রতি-
 বন্ধক দ্বারা কঙ্কারও কোন পদার্থের হ্রাসতা হয়। যে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও
 উপরতির প্রাবল্য হইয়া জ্ঞানের হ্রাসতা হয় তাহার তৎকালে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়
 না, কেবল তপস্বী বলদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়। আর যাহার জ্ঞানের
 প্রাধান্যবশতঃ বৈরাগ্য ও উপরতির ক্লেশতা হয় তাহার নিশ্চয় মোক্ষ হয় কিন্তু
 দৃষ্ট হুঃখ বিনাশরূপ জীবনুক্তি স্মৃৎ প্রাপ্তি হয় না। ভূরাদি ব্রহ্মলোক
 পর্যাস্ত ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে তৃণ জ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা, আপনার জ্ঞান
 সর্বজীবে সমান প্রতীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি। স্মৃপ্তিকালে
 যেনম বাহুবিষয় বিশ্বৃত্ত হওয়া যায় তদ্রূপ জাগ্রৎ কালেতেও বিষয়
 ভোগের যে বিশ্বৃতি হয় তাহাকে উপরতির শেব বলা যায়। ইহাদিগের

অবশিষ্টে অবাস্তর তারতম্যও এই রীতিতে নির্ণয় করা যায় । যদিও নানা প্রকার প্রারব্ধকর্মের বিদ্যমানতা বশতঃ জ্ঞানিদিগেরও কখন রাগাদির সঞ্চার হয় তথাপি তাহাতে শাস্ত্রার্থের বৈপরীত্য জ্ঞান করা কর্তব্য নহে । স্বীয় স্বীয় প্রারব্ধ কন্মাসুসারে জ্ঞানিদিগের যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক জ্ঞানের কখন বৈলক্ষণ্য নাই এবং যুক্তিরও অসম্ভাবনা নাই । (চিত্রদীপ, ২৭৬-২৮৮ শ্লোক) । কথিত কারণে জ্ঞানীর বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ ভিক্ষাভোজনাদি হস্তে অধিক ভোগের ইচ্ছা জীবনযুক্তির বিরোধী নহে, কিন্তু জীবনযুক্তির বিলক্ষণ সূত্বের বিরোধী । যদি বল, জ্ঞান হওয়ার পরেও যদি বিষয় ভোগে জ্ঞানীর ইচ্ছা হয় তথা অজ্ঞানীর দ্বায় প্রারব্ধবশে তাঁহার সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে জ্ঞানীর বিষয়ে ইচ্ছার অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিরূপে হইবে ? ইহার উত্তর এই যে, “জ্ঞানীর ইচ্ছা হয় না” ইহার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, জ্ঞানীর অন্তঃকরণের ইচ্ছারূপ পরিণাম হয় না । কারণ, ইচ্ছাদি অন্তঃকরণের সহজ ধর্ম, আর যদিও অন্তঃকরণ মহাভূতের সহগুণের কার্য্য, তথাপি কেবল সহগুণের নহে কিন্তু রজোগুণ তমোগুণ সহিত কেবল সহগুণের কার্য্য, কেবল সহগুণের কার্য্য হইলে উহার চঞ্চল স্বভাব হইত না এবং রাজসিদ্ধান্ত কামক্রোধাদি ও তামসিদ্ধান্তি মূঢ়তাদি ইহা সকল তাহাতে থাকিত না । সুতরাং কেবল সহগুণের কার্য্য অন্তঃকরণ নহে, কিন্তু অপ্রধান রজঃ তমঃ গুণসহিত প্রধানসহগুণবিশিষ্ট ভূতেরদ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় অন্তঃকরণ ত্রিগুণায়তন । এই তিন গুণও আবার সকল অন্তঃকরণের সমান নহে, লোকের কর্ম্মভেদে উহাদের তারতম্য হয়, অর্থাৎ কর্ম্মভেদে অন্তঃকরণের ভেদ হয় এবং অন্তঃকরণভেদে গুণ সকল হ্যুনাধিকভাবে অবস্থিতি করে । কথিত প্রকারে গুণের হ্যুনতা অধিকতা অনুসারে সকলের স্বভাব বিলক্ষণ হওয়ায় তথা অন্তঃকরণ ত্রিগুণের কার্য্য হওয়ায়, যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ আছে, সে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের ধর্ম্ম ইচ্ছাদির অভাব বা জ্ঞানিদিগের ইচ্ছাদির তুল্যরূপতা কখনই সম্ভব নহে । সুতরাং যে স্থলে শাস্ত্রে আছে যে জ্ঞানীর ইচ্ছা হয় না তাহার অভিপ্রায় এই—অজ্ঞানী ও জ্ঞানী উভয়েরই ইচ্ছা সমান, কিন্তু অজ্ঞানী ইচ্ছাদি আদ্বায় ধর্ম্ম বলিয়া অভিমান করে কিন্তু জ্ঞানীর

তদ্রূপ 'অভিমান নাই এবং তৎকারণে যে সময়ে ইচ্ছাদি উৎপন্ন হয় সে সময়ে ইচ্ছাদি আত্মার ধর্ম বলিয়া অভিমান না করার তিনি অজ্ঞানীর ঞায় মোহপ্রাপ্ত হন না। এইরূপ কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, রাগ, ঘেব, শ্রদ্ধা, ভয়, লজ্জা, প্রভৃতিও আত্মধর্ম বলিয়া জ্ঞানীর প্রতীত হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণেরই পরিণাম ও ধর্ম বলিয়া সদা প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানীর ইচ্ছাদি বিঘ্নমানো জ্ঞানীর বিষয়ে ইচ্ছাদির অভাব শাস্ত্রে যে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য ইহা নহে যে, জ্ঞানীর ইচ্ছাদি বা ইচ্ছাদিরূত দৃষ্ট সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু কায়িক বাচিক মানসিক সমস্ত ব্যবহার আত্মাতে বা আত্মধর্ম বলিয়া প্রতীত না হওয়ার অর্থাৎ তাহা সকলেতে আত্মাভিমান না থাকায় জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কর্ম কর্তা ও ফল পরমার্থরূপে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন, “নৈবকিঞ্চিৎ করোমিতি ইত্যাদি” (অধ্যায় ৬, শ্লোক ৮ ও ৯)। প্রদর্শিত প্রকারে “আত্মা অসঙ্গ” ইহা জ্ঞানীর দৃঢ় নিশ্চয়, সুতরাং সর্ব ব্যবহারের কর্তা হইয়াও জ্ঞানী অকর্তা। এই কারণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, “জ্ঞানের উত্তরে বর্তমান শরীরদ্বারা শুভাশুভ কৃতকর্মের ফল যে পুণ্যপাপ তাহার সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হয় না।” এইরূপে প্রারব্ধ বলে জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহার মাত্রই অজ্ঞানীর ঞায় ব্যবহারোপযোগী ইচ্ছাদির সম্ভাবনাতঃ হওয়ার দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু প্রভেদ হয় মাত্র বোধে এবং এই বোধও কেবল এক বেদান্তশাস্ত্রজনিত বিচারপ্রভব তত্ত্বজ্ঞান লভ্য, অল্প উপায়ে উহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে।

বলিয়াছিলে, “জ্ঞানবানের সর্ব অনান্য পদার্থে মিথ্যা বুদ্ধি হওয়ার রাগ সম্ভব নহে, অতএব প্রবৃত্তি অসম্ভব,” এ আশঙ্কাও সাধু নহে। কারণ, দেহাদিতে মিথ্যাবুদ্ধি সবেও দেহের অমুকুল যে ভিক্ষা ভোজনাদি তাহাতে যখন প্রারব্ধবলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, তখন অধিক ভোগের অমুকুল প্রারব্ধদ্বারা যে অধিক প্রবৃত্তি হইবে তাহার বিষয়ে সংশয় বা কি? বাজীকরের ভেকীর মিথ্যান্বরূপ জানিয়াও লোকের তর্দশনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ সর্ব পদার্থে জ্ঞানীর মিথ্যাবুদ্ধি সবেও প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। যদি বল, যাহার যে পদার্থে দোষ দৃষ্টি হয় তাহার সে

পদার্থে প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞানীর অনাত্মপদার্থে দোষদৃষ্টিবশতঃ রাগের অভাবে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। একথাও সঙ্গত নহে, কারণ, যে অপথ্য সেবনে রোগী অবয়ব্যতিরেক্ছারা দোষ নিশ্চয় করিয়াছে, সেই অপথ্য সেবনে রোগীর প্রারম্ভ বলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ প্রারম্ভ প্রভাবে জ্ঞানীর সর্ক ব্যবহারে দোষদৃষ্টি সত্ত্বেও প্রবৃত্তি অসম্ভব নহে। কথিত প্রকারে জ্ঞানীর ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই। এই পক্ষ বিচার্যগ্যস্বামী পঞ্চদশীতে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব জ্ঞানীর ব্যবহার সর্কনিয়ম-রহিত হওয়ায় সমাধি রূপ নিয়ম-বিধিও জ্ঞানীরপক্ষে সম্ভব নহে।

উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞানী সমাধিতে স্থিত থাকুন অথবা কৰ্ম্মানুষ্ঠানে রক্ত থাকুন, যদ্বা, উভয়ই হইতে বিরত থাকুন, অন্তঃকরণে অনিত্য সাংসারিক বস্ত্ত বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকায় তাঁহাকে নির্মাল জ্ঞানী ও জীবমুক্ত বলা যায়। সমাধি প্রভৃতি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে বা অননুষ্ঠানে তত্ত্বজ্ঞানীর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আত্মা অসঙ্গ, নিত্য ও চেতন স্বরূপ এবং তত্ত্ব সমুদায় মায়া কার্য্য ঐন্দ্রজালিক বস্ত্তর স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞানীর নিশ্চয় থাকায় তাঁহার বিষয়ে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। অল্প জ্ঞানীর বিষয়েই সমুদয় বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র প্রবৃত্ত, অজ্ঞানিশিশুবালক বা তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি কোন নিয়ম শাস্ত্রে বিহিত হয় না। অভিসম্পাৎ বা অনুগ্রহ করিতে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কেন না অভিসম্পাতাদি সামর্থ্য ইহা তপস্তার ফল মাত্র, তাহা জ্ঞানের ফল নহে। পরমজ্ঞানী ব্যাপদেবান্দিরও যে সামর্থ্য ছিল তাহাও জ্ঞানের ফল নহে, তপস্তারই ফল আর জ্ঞানের কারণ যে তপস্তা তাহার এ ফল নহে, জ্ঞানই তাহার ফল। যাহার অহংভাব দূর হইয়াছে তাঁহাকে আগামী ও সঞ্চিত কৰ্ম্ম সংস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, সমুদয় লোক হনন করিলেও তিনি দোষে লিপ্ত হয়েন না এবং স্বয়ং হত হয়েন না। মাতৃবধ, পিতৃবধ, শ্বেয়, জগহত্যা বা এতাদৃশ অশ্রু কোন মহৎ পাপ জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না ও মুখকান্তি বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ভোজনই করুণ আর ক্রিড়াই করুণ অথবা স্ত্রী বা অশ্রু কোন রমণীয় বস্ত্ততে রমনই করুণ, তিনি শরীর বা প্রাণকে আর স্মরণ করেন না, কেবল প্রারম্ভ দ্বারা জীবিত থাকেন। এইরূপে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় জ্ঞানী নিরঙ্কুশ।

এস্থলে সম্ভবতঃ অনেক এইরূপ আপত্তি করিবেন।

১। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে উপাদানের অভাবে এককণও কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। বেদান্ত মতে প্রপঞ্চ অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মূল সহিত অবিজ্ঞা কার্য্যের উচ্ছেদ হওয়ার শরীরের অভাবে জীবদশাতে জীবমুক্তি সম্ভব নহে। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি তথা আনন্দের প্রাপ্তিরূপ যোক, জীবদশায় ঘটতে পারে না অর্থাৎ শরীর থাকিতে সুখ দুঃখের সম্বন্ধের বিনাশ হয় না। অতএব জীবমুক্তি, শরীরাদির সম্বন্ধ, অজ্ঞানের নাশ, জীবদশাতে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ম রহিত ব্যবহার, ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্ত আদৌ উপপন্ন হয় না।

২। ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ যেমন জ্ঞানের পূর্বে ছিল, তেমনি জ্ঞানোত্তর কালেও থাকিলে, অনর্থের নিবৃত্তি হইল কৈ? এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীমধ্যে ভেদও রহিল কি? জ্ঞানিদিগের পাপকার্য্য বেরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপই যদি জ্ঞানের ফল হয়, অর্থাৎ মাতৃপিতৃবধ তথা স্ত্রীসেবন প্রভৃতি এই সকল যদি জ্ঞানিদিগের জ্ঞানের ফল স্বভাব বা কার্য্য অথবা মুক্তির স্বরূপ বা সোপান হয়, তাহা হইলে বোর দুরাচারী পাপাত্মা পুরুষের সহিত জ্ঞানী পুরুষের প্রভেদ না থাকায়, উক্ত দুরাচারিগণও জীবমুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হউক এবং মৃত্যুর পরে পরমধাম প্রাপ্ত হউক। অপিচ, দুরাচারী জনগণও মাতৃপিতৃ বধকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না এবং জ্ঞানীর আচরণ তদপেক্ষাও অধিক কদর্য্য, অশোভন ও অরমণীয় হইলে বেদান্তসিদ্ধান্তাভিমত জীবমুক্তির প্রসিদ্ধি বা ধ্যাতি লাভের আশা হইতে বঞ্চিত থাকাই ভাল।

বাদিদিগের উক্ত উত্তরই আপত্তি বিবেকযুক্ত নহে, কারণ,

১। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই শক্তি আছে। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের আবরণশক্তি তথা তৎকার্য্য তাদাত্মাধ্যাস (ভ্রমজ্ঞান) নিবৃত্ত হয় কিন্তু উক্ত অজ্ঞানের যে বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য যে বিক্ষেপাধ্যাস তাহা প্রারন্ধকস্বের নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে, অর্থাৎ প্রারন্ধকস্বের ভোগা-বসান ব্যতীত উক্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। সমুদয় বস্তুর উপাদান কারণ নষ্ট হইলেও তৎকার্য্য কিয়ৎকণ বর্তমান থাকে, ইহা তর্কিকেরাও স্বীকার করে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে, যথা—রজু অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে তদ্ব্যকৃত রজুর লেশ কিঞ্চিৎকাল অবস্থিৎ থাকে। অথবা “তুমি দশম” এই

দুষ্টিভাঙ্গি অবিচার আবরণ-শক্তি বিনষ্ট হইলেও আবরণ-শক্ত্যে জীব ক্রন্দনাদি জগৎ শীরঃপীড়াদিরূপ বিক্ষেপ-শক্তির সম্ভাব তৎপরেও কিয়ৎকাল অস্থবর্তিত থাকে। অথবা কুলালচক্রের গূর্ণন প্রাতিনিবৃত্ত হইলেও কিয়ৎ পরিমিতকাল তাহার অস্থবর্তন থাকিয়া যায়। প্রারক বিক্ষেপ-শক্তির নাশ প্রতিরোধ করে, তাহাকে ক্ষয় হইতে দেয় না, প্রারক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বিক্ষেপ-শক্তি স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। আবরণ-শক্তিজন্য বিপরীত জ্ঞানই সর্ব অনর্বেের মূল, আবরণের নাশ হইলে বিক্ষেপশক্তি ভঙ্জিত-বীজের গায় ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ ভক্ষণাদি ব্যবহারের উপযোগী হইলেও অঙ্কুরাদি কার্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি প্রারক কৰ্ম জগৎ ভোগের হেতু হইলেও পুনঃ সংসারোজ্জীবনের যোগ্য নহে। কথিত কারণে অবিচার বিক্ষেপাংশ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী নহে, কিন্তু জগৎবিষয়ে অবিচার আবরণাংশ শোভ্য যে সত্যজ্ঞান তাহাই আত্মতত্ত্ববিচার বিরোধী ও তাহাতে অর্থাৎ জগতে যে ত্রেম্ভ্রজালিক দর্শন তাহা উক্ত বিচার অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী। যেমন ত্রেম্ভ্রজালিক দর্শন ইন্দ্রজালসমূহ পদার্থের মায়িকত্ব-জ্ঞানের বাধক হয় না, তদ্রূপ প্রারকের ভোগও জগতের মিত্যজ্ঞানের বাধক হয় না। প্রভূত পরস্পর বিরুদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও প্রারককৰ্ম-প্রতিবন্ধ বিক্ষেপ-শক্তি এই উভয়ের একাধারে অবস্থিতি অসম্ভবসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ দেবা যায়, ত্রেম্ভ্রজালিক পদার্থের মিথ্যা স্বরূপের জ্ঞান সত্ত্বেও লোকের তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়, দেখিয়া তদ্বিষয়ে আমোদও জন্মে, কেবল যে ইচ্ছা ও আমোদ হয় তাহা নহে, দর্শক-বৃন্দের মধ্যে অনেকের তাহার প্রকার জানিবার প্রবৃত্তিও হয়। অতএব যে হেতু জগতের মায়িকতত্ত্বজ্ঞান আত্মতত্ত্ববিচার সাহায্যকারী ও প্রারক কেবল ভোগে পরিসমাপ্ত, সেই হেতু বিভিন্ন বিষয় প্রযুক্ত প্রারককৰ্ম কখনই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের বাধা জন্মাটিতে সক্ষম নহে। যে মতে তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালে আবরণাংশের গায় বিক্ষেপাংশেরও অভাব হওয়া উচিত অর্থাৎ জ্ঞানীর শরীরাদিরও অভাব হওয়া উচিত, এরূপ অসঙ্গীকৃত হয়। সে মতে জীবমুক্তি শরীর থাকিতে অসম্ভব হয়। ভাল, এই মতের প্রতি অস্মদাদির জিজ্ঞাসা— আত্মতত্ত্বজ্ঞান জীবদশাতে সম্ভব হয় কি না? অথবা জগতের অপ্রতীতি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ? আত্ম পক্ষের প্রথম কোটীতে, অর্থাৎ “হয়” পক্ষে, জীবমুক্তি শরীরদশাতেই সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে। এদিকে “না” পক্ষে

জীবনুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুই শব্দ শশশৃঙ্গাদি শব্দের দ্বারা অপ্রসিদ্ধ ও অলৌকিক বলিদ্বারা গণ্য হইবে। কিন্তু এই শেষ কোটা জ্ঞানীর অনুভববিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ। অপিচ, যাহা জীবদশাতে অপ্রাপ্ত তাহা মৃত্যুর পরেও চূর্ণ অর্থাৎ তাহার মৃত্যুর পরে আশা ছরাশা মাত্র। এই ভয়ে দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে অর্থাৎ জগতের অপ্রতীত জীবনুক্তির বা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে সুস্থিত বা মুচ্ছাকালে জগতের অদর্শন বশতঃ তদ্বস্থান্তর্গত জনগণও অবাধে আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা জীবনুক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারে। কথিত কারণে আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানী জীবনুক্তির লক্ষণ, শরীরের ধ্বংস বা শরীর সহিত জগতের অপ্রতীতি জীবনুক্তির স্বরূপ নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞানের আবরণাংশের বিনাশ হইলে বিক্ষেপাংশ দ্বারা জ্ঞানদিগের শরীরের কিয়ৎকাল যে স্থিতি হয় তথা উক্ত স্থিতি হেতু প্রতিশরীরকৃত ব্যবহারাদির যে ভেদ হয়, তদ্বিষয়ে পূর্বপক্ষের কোনপ্রকার আপত্তি সম্ভব নহে।

(২) অনর্থ কেবল অজ্ঞানের আবরণ-শাক্তির সম্ভাবেই জন্ম লাভ করে। বিজ্ঞানদ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে হেতুর অভাবে জ্ঞানীর পক্ষে কোন অনর্থ নাই। অবশ্য অজ্ঞানীর পক্ষে উক্ত আবরণের সম্ভাবে আত্মক স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ অনর্থরূপ। সুতরাং জ্ঞানী অজ্ঞানীর পরম্পরের কেবল বোধ বিষয়েই প্রভেদ হয়, প্রারম্ভকৃত দেহেজিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ কস্মে ভূত্বয়ের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু মাত্র বিশেষ এই—তত্ত্ববোধ প্রভাবে জ্ঞানীর প্রারম্ভ ভোগমাত্রের হেতু হওয়ার সক্ষিতকর্মের নাশে ও আগামীক অংশ শ্লেষে জ্ঞানীর কস্ম নিবৃত্তি, কিন্তু অজ্ঞানীর উক্ত বোধের অভাবে কস্ম ও কর্মের ফলসহিত সদা সম্পর্ক হওয়ার অজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম সবীজ। বিলক্ষণ প্রারম্ভ প্রভাবে মাতৃবধ পিতৃবধ প্রভৃতি দৃশ্যকরিত কর্মে তথা জী সন্তোষাদি বৈষয়িক সুখে জ্ঞানীর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ও রাগাদির লেশ সম্ভবাভিপ্রায় কথিত হইয়াছে, অঙ্গীকরণীয় অভিপ্রায় নহে। শাস্ত্রের জ্ঞানীর বিষয়ে প্রোক্ত কর্মাদিতে পাপাভাব যে বর্ণিত আছে তাহার অভিপ্রায় এই যে, উক্ত সকল কর্ম কেন? শুভাশুভ কোন কর্মই তাঁহার যুক্তির প্রতিবন্ধক নহে। প্রারম্ভের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ভাল মন্দ কোন কার্যে বিধান প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞানাবরণ বিনষ্ট হওয়ার যে কোন কর্ম হউক কোনটাই তাহার যুক্তির বাধা জন্মাইতে সমর্থ নহে। অর্থাৎ

বিশ্কার একরূপ মহিমা যে পাপ-পুণ্যরূপ কোন কৰ্মই জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে এবং শত সহস্র ইচ্ছাদি ভর্জিত বীজের গায় জ্ঞানীর সংসার অক্ষুর জন্মাইতে অশক্য। অবশ্য জ্ঞান হইলেই যে জ্ঞানী পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা শাস্ত্রের অর্থ নহে, কেননা, পাপাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির জ্ঞান লাভ ত দূরে থাকুক ধর্মাচরণেই প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। কিন্তু জ্ঞানের অনন্তর কচিং বিলক্ষণ প্রারম্ভ বশতঃ জ্ঞানীর রাগাদি জন্ম যে প্রবৃত্তি তাহা দম্ববীজের গায় অনর্থের হেতু নহে বলিয়া শাস্ত্রে জ্ঞানীর বিষয়ে পাপাভাব ও পুণ্যাভাব উভয়ই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহেন্দ্রিয় অন্তঃকরণরূত স্ক্রুত দুষ্কৃত সমুদায় কৰ্ম জ্ঞানীর বিষয়ে নিয়মবর্জিত, স্তএব তাঁহার সমস্ত ব্যবহার কর্তব্যবাহিত। যেমন ভূতলে পতিত শুষ্ক বৃক্ষপত্র বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া চতুর্দিক ভ্রমণ করে, তজ্রূপ শেখ-কৰ্ম প্রারম্ভদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া জ্ঞানীর ব্যবহার নানাবিধ হইয়া থাকে। জ্ঞানী কখন রথাখণ্ডে আরোহিত হইয়া লোকজন সমভি-ব্যাহারে সুরমা উদ্ভান প্রভৃতিতে বিহার করেন, আবার কখন অনশন উলঙ্গ, একাকী, নগ্নপাদ উন্নতের গায় শুধা পর্কতাদিতে ভ্রমণ করেন। কখন বিবিধ বেষ সজ্জা শয়ন উত্তম ভোজন ভোগে রত থাকেন, আবার কখন সর্ব ভোগরহিত হইয়া রহস্তাবলম্বন পূর্বক লোক মধ্যে অন্ধের গায়, জড়ের গায়, মূকের গায়, অজ্ঞাত চর্যায় বিচরণ করেন। এইরূপ জ্ঞানীর প্রারম্ভ জন্ম সমস্ত ব্যবহার নানা প্রকারের হইয়া থাকে এবং পুরুষ ভেদে জ্ঞানীগণের ব্যবহারেরও নানা ভেদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীর প্রারম্ভ বশে যেক্ষেই স্থিতি হউক আশ্চর্যবিশিষ্ট বিষ্কার পভাবে অজ্ঞান সহিত অজ্ঞানের অনর্থ প্রসবিনী শক্তি ধ্বংশ হওয়ার মেঘযুক্ত শশির গায় বিধানের নিরাবরণরূপে অবস্থিতি হেতু, তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া অনিষ্টের অজনক। কথিত কারণে জ্ঞানীর ব্যবহার নিকর্ষ হওয়ার যেক্ষে বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতোন্তু ব্যক্তির শত শত ইচ্ছা তাহার বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতন নিবারণ করিতে শক্ত নহে, তজ্রূপ জ্ঞানীর ইচ্ছাদি জন্ম সমুদয় ক্রিয়া যুক্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ নহে।

উক্ত অর্থ দৃঢ়করণাভিপ্রায়ে এস্থলে একটা আধ্যাত্মিক উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। তথাহি—

একদা দুই রাজপুত্র সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যে গমন করেন। তথায় কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে অবস্থান করতঃ গুরুর রূপায় উভয় ভ্রাতা শীঘ্রই সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করেন, করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণান্তর তীর্থাদি পর্যাটনে প্রবর্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমাহিত চিত্ত হইয়া নির্মল জীবগুক্তভাবে পর্বতের গুহাতে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কোন ধনশালী মহন্তের গদি (পদ) প্রাপ্ত হইয়া সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কনিষ্ঠ নির্ভীকল্প সমাধির অভ্যাসদ্বারা সদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন, এদিকে জ্যেষ্ঠ উত্তরোত্তর অধিক ধনের বৃদ্ধি হেতু বিপুল ঐশ্বর্যো পরিবেষ্টিত হওয়ায় ক্রমশঃ ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন। অল্প কথায়, কনিষ্ঠের দাবহার বামদেব ভরতাদির ঞায় অত্যন্ত নিরন্তিপ্রধান ও জ্যেষ্ঠের আচরণ শিখরধ্বজ জনকাদির ঞায় অত্যন্ত প্ররক্তিপ্রধান ছিল। এইরূপভাবে উভয় ভ্রাতা স্ব স্ব কার্যো নিযুক্ত থাকিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোন এক সময়ে জ্যেষ্ঠের গদিপ্রাপ্তি, বিপুল ঐশ্বর্যভোগ, স্ত্রীসন্তোগাদি বৈষয়িক সুখে আসক্তি, ইত্যাদি সকল সংবাদ কনিষ্ঠ জনপরম্পরায় প্রকৃত হইলে তাঁহার মনে এই সকল ভাব উদ্ভিত হইল “সত্যসত্যই কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ হইতে বিমুখ হইয়া পুনরায় সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন ? যাহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে তাহাকে কিরূপে সংসার তাহার জীবগুক্তভাবে বিনষ্ট করিয়া পুনবার আপন জালে আবদ্ধ করিতে শকা হইতে পারে। যद्यপি ব্যবহারকালে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী মধ্যে কোন প্রভেদ নাই তথাপি অজ্ঞানী ব্যক্তিই মায়ার কৃহকে পড়িয়া তাহার প্রলোভনে বিমোহিত হয় আর জ্ঞানী পুরুষ আত্মবিচার প্রভাবে প্রারব্ধ জন্ম ভোগে রত থাকিয়াও আপনার মর্ত্যত্ব আর অরণ্য করেন না। কিংবা, আত্মবিজ্ঞা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিপক ছিল না, মন্দ ছিল, অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্যয়রহিতভাবে ছিলনা, তজ্জন্মই সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্বার্জিত কোন উৎকৃষ্ট অশুভ কর্মসংস্কার মন্দজ্ঞান তিরস্কার করিয়া তথা অপরোক-জ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক হইয়া তাঁহাকে আবার সংসার কূপে পাতিত করিয়াছে। সে যাহা হউক জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।” কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি প্রকার চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া একদিবস আপনার জ্যেষ্ঠের পরীক্ষার

অভিপ্রায়ে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, এমন কি কনিষ্ঠ জীবিত আছেন বা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ইহাও তিনি জানিতেন না, কেবল আপনার পান ভোজন ও স্ত্রী সন্তোগাদি সুখে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন থাকিতেন, অন্যবিষয়ে দৃকপাতও করিতেন না। সুতরাং কনিষ্ঠ যখন আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অপরিচিত ভাবেই জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জ্যেষ্ঠ আত্মত্যাগ সম্মান পূর্বক কনিষ্ঠের গুণশ্রদ্ধা করিয়া অতি সমাদরে নমস্কারে তাঁহাকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন “ভগবন্ আপনার গুণাগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার ভ্রমণও পবিত্র হইল, রূপা করিয়া আপনার দর্শন দানের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করিয়া আমার চরিতার্থ করুন।” জ্যেষ্ঠদ্বারা এবম্বিধরূপে পৃষ্ঠ হইলে কনিষ্ঠ বলিলেন। “আমি একটা গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অতিশয় কষ্ট পাইতেছি। বৈদ্যগণ বলেন অথবা গঞ্জের পেটের নাড়ীপুঞ্জের মধ্যে একটা অতিক্ষুদ্র নাড়া আছে তাহাতে এক প্রকার জলজ দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দ্রব্য পাইলে আমার রোগের শাস্তি হইতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি উক্ত জলজাত দ্রব্য কোন একটা বিক্রমশালী জাত অথবা গঞ্জের পেটেই থাকে, সর্বত্র নহে। আপনার কীৰ্ত্তি সূৰ্য্য প্রকাশের ঞ্চায় ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত, আপনি সম্রাটের ঞ্চায় প্রভূত ধনশালী ও অতিশয় উদারচিত্ত। যদি কোন প্রকার ক্ষতি বিবেচনা না করেন তাহা হইলে আপনার পশুশালা হইতে জাত অথবা হনন করাইয়া আমার অভিলষিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন।” অতিথির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া জ্যেষ্ঠ সত্বর জল্লাদকে ডাকাইয়া পশুশালা হইতে হস্তাদি আনাইয়া এক একটা কাটিতে আজ্ঞাদিলেন। এইরূপে অনেকগুলি পশু হনন সত্ত্বেও মহন্তের বদনে কোন প্রকার গ্লানির চিহ্ন দর্শন না করায় অতিথি জল্লাদকে অধিক হনন কার্য হইতে বিরত করতঃ মহন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “মহাশয় আমার কষ্টের অবসান হইতে এখনও বিলম্ব দেখিতেছি, যখন এতগুলি পশুহিংসা করিয়াও আমার অভিলষিত ঔষধটী পাওয়া গেল না তখন অবশ্যই আমার ভোগের ক্ষয় দূরাবস্থিত।” মহন্ত বলিলেন “প্রভু যদি আরও কিছু আদেশ থাকে আজ্ঞা করুন আমি আমার সমস্ত ধন বিত্ত সমর্পণ করিয়াও আপনাকে যত্ননা হইতে যুক্ত করিতে প্রস্তুত আছি।” অতিথি সন্তুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলি-

লেন, “আপনার অস্তঃপুরে থাকিয়া যদি আমি নারীগণের সহবাসে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিতে পারি তাহা হইলে তদ্বারাও আমার রোগের কিঞ্চিৎ পরিমাণে শাস্তি হইতে পারে।” মহন্ত তথাস্ত্ৰ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অতিথিকে অস্তঃপুরে লইয়া গেলেন ও তাঁহার মনোগত ভাব রাণীদিগকে জানাইলেন এবং রাজ্জিগণও অগত্যা সন্মত হইলেন। কিন্তু অতিথি ক্রিয়ৎক্ষণ পরেই অস্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া এবং মহন্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “মহাশয় আমার অস্তঃপুরে অবস্থানদ্বারা রোগের সম্পূর্ণরূপে নাশ সম্ভব নহে।” মহন্ত বলিলেন, “রোগ শাস্তির যদি অল্প কোন উপায় থাকে বলুন, আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহি।” অতিথি কহিলেন “তাহাই আমার অভিলাষ, জ্বলাদ আপনাদের উভয় স্ত্রী পুরুষের মস্তক এক সঙ্গে ছেদন করিয়া নির্গত রুধিরের প্রলেপ আমার পেটে স্থাপন করিলে আমি নিশ্চয়ই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।” ইহা শ্রবণ করিয়া মহন্ত সহাস্তবদনে জ্বলাদকে আপনার ও আপনার স্ত্রীর মস্তক ছেদনের আদেশ করিয়া কহিলেন “যুগল মস্তকের রুধির লইয়া যথা বিহিত বিধানে অতিথির পেট প্রলেপ করিবে।” জ্বলাদ উক্ত ছেদন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অতিথি তাহা নিবারণ করিয়া জ্যেষ্ঠকে আপনার পারচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার যে মনোগত ভাব ছিল তাহা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন “এক্ষণে আমি স্বস্তিচিত্ত হইয়াছি, সামাগ্গ সংশয় এই মাত্র যে, এত বিপুল ধনে জনে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং তাহাতে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন থাকিয়া আপনি কিরূপে মায়াবান হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। কনিষ্ঠের এই প্রশ্নের সাক্ষাৎরূপে উত্তর প্রদান না করিয়া কিন্তু উদাহরণচ্ছলে প্রকৃত সমাধন বলিবার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকটস্থ একটী সেবককে অনেক গুলি জ্বলন্ত অগ্নিফুলঙ্গ আনিতে আদেশ করেন। সেবক ফুলঙ্গ আনিতে জ্যেষ্ঠ উহাদের এক একটী হস্তদ্বারা ফেলিতে লাগিলেন, এইরূপে সমস্তগুলি ফেলিয়া আপন হস্ত দেখাইয়া কনিষ্ঠকে বলিলেন, “দেখ ভাই হস্তে কোন প্রকার চিহ্ন নাই, অল্প স্বল্প যে কয়লার চিহ্ন দেখিতেছে তাহা পুঁছিয়া ফেলিলেই অন্তর্হিত হইবে, (কয়লার চিহ্ন পুঁছিয়া হস্ত দেখাইয়া দিলেন)। নূনরায় একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা হস্তে ধারণ করিলেন, ধারণ করিণামাত্রই একটী বৃহৎ কোম্বা হস্তে দৃষ্ট হইল। উক্ত কোম্বা কনিষ্ঠকে

সেখাইয়া বলিলেন “এতগুলি ফুলিঙ্গ একে একে স্পর্শ করিলাম কিন্তু কোনটা ক্ষতি-কারক হয় নাই, পরন্তু সামান্য একটা ক্ষুদ্রকণা যেমন হস্তে ধারণ করিলাম তেমনই উহার পরিণাম একটা বৃহৎ কোষা হইল। কেন এরূপ হইল? ভাবিয়া দেখিলে বিদিত হইবে, পূর্বে ফুলিঙ্গগুলি হস্তদ্বারা স্পর্শ হইয়াছিল মাত্র, ধারণ করা হয় নাই অর্থাৎ ধরা হয় নাই এবং তৎকারণে অনিষ্টকর হয় নাই কিন্তু একটা কণার ক্ষণকাল মাত্র ধারণে এই অনর্ধ ঘটয়াছে। এই প্রকারে প্রপঞ্চের একটা ক্ষুদ্রতুণে ক্ষণকালও সত্যবুদ্ধি স্থাপিত করিলে অগ্নিকণাদ্বারা বৃহৎ কোষা উৎপত্তির ঞায় অহমতা মমতারূপ অভিমান দ্বারা বৃহৎ পাশ রজ্জু উৎপন্ন হয়, হইয়া আত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে। সুতরাং সত্য জ্ঞানে প্রপঞ্চকে অহমাদি অভিমানরূপে মনে ধারণ করাই দোষ। উহা যেক্রমে যে আধারে আছে সেক্রমে সেই আধারে থাকিলে আর নিজে নিষ্কারণ সাক্ষীরূপে স্থিত হইলে কোটি কোটি প্রপঞ্চ একত্রিত হইলেও জ্ঞানীর তৎসকলে অধ্যাস (মিথ্যা) বুদ্ধি নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না এবং তৎকারণে অহস্তা মমতাদিরূপ অভিমানও মনে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তির জ্ঞানাদর্শে এই সংসার প্রেক্ষালিক পদার্থের ঞায় অহিনিশি মিথ্যা অবভাসিত হইতেছে সে ব্যক্তির নিকটে আহার বিহারাদি সমস্ত ব্যবহার ক্ষতির বিষয় হইতে পারে না আর উক্ত ব্যবহারজন্য সামান্য মর্গনতা লোকে জ্ঞানীর চরিত্রে আরোপ করিলে, তদ্বারাও তাঁহার কোন হানি লাভ নাই। কারণ, জ্ঞানবানের রাগাদি জন্ম যে প্রবৃত্তি তাগ জ্ঞান-চক্ষু ও প্রারন্ধকৃত, অস্ত্র এবং নিকীর্জ এবং জীবমুক্তির বিলক্ষণ আনন্দের প্রতি-কূল হইলেও জ্ঞানের তথা মুক্তির বিরোধী নহে। হেপ্রিয় ভ্রাতা আপনাতে মর্ত্য্য বুদ্ধি তথা প্রপঞ্চে সত্যজ্ঞান ও তজ্জন্ম অহংমমাদি অভিমান ইহা সকলই ক্লেশ বলিয়া গণ্য। যে ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য বিনষ্ট হইয়াছে সেই বিনিষ্ট অবিদ্যা ও তৎকার্য অহঙ্কারাদি কিরূপে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে। যখন প্রপঞ্চস্থানা জীবিত মুখীক তত্ত্বজ্ঞানস্থানী বিড়াল দ্বারা হত হইয়াছে তখন নিবৃত্ত ও বিনষ্ট অবিদ্যারূপী মৃতমুখীক যে তত্ত্বজ্ঞান-রূপী বিড়ালকে হনন করিবেক ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত অজ্ঞান ও তৎকার্য যদিও মৃত দেহের ঞায় কিয়ৎকাল

বিলম্বমান থাকে, তথাপি তাহাতে জ্ঞানসম্রাটের কোন হানি নাই, বরং তাঁহার কীর্তিই প্রবৰ্দ্ধিত হয়। যে পুরুষের কথিত প্রকারে আত্ম-প্রত্যয় প্রবল পরাক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সংরক্ষিত আছে, সে পুরুষের দেহেজিয়াদিকৃত প্রবৃত্তি বা নিরন্তিতে কোন ক্ষতিও নাই লাভও নাই। এই বিলুপ্ত ধনৈশ্বর্য্য বিশিষ্টপদ যাহাতে তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ ইহাতে আমার অহং সম ভাব নাই যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আমার সম্ভাতেই সম্ভাবান হইয়া অবভাসিত হওয়ার সম্ভাব্য ভ্রান্তির অভাবে তাহাতে আমার অভিমান সম্ভব নহে। অর্থাৎ পরমার্থরূপে বাস্তব কল্পে সমগ্রনামরূপ ব্যভিচারী বস্তুতে অল্পগত এক অদ্বিতীয় অস্তিত্ব ভাতি প্রিয়রূপ বস্তু আমি হওয়ার আমার শোকই বা কোথায় মোহই বা কোথায়। 'ইহাই জ্ঞান, ইহাই আদর্শ, এবং ইহাই পুরুষার্থের শেষসীমা, তথা ইহাই জ্ঞানীর দৃষ্টি, বিদ্বজ্জনের অমুভব, শ্রেষ্ঠকামী পুরুষের চরম লক্ষ্য ও সমস্ত বেদের অমুশাসন।' এইরূপ এইরূপ ভাতৃঘয়ের কথোপকনাস্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও জ্যেষ্ঠ আপন নিয়মামুসারে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কথিত আখ্যায়িকাতে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইল তাহার পোষক প্রমাণে ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য শিখরখল জনক প্রভৃতি প্রবৃত্তিস্থান ও রামদেব ভরত শুকদেব প্রভৃতি নিবৃত্তি প্রধান জীবমুক্ত পুরুষদিগের আচার ও ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে জ্ঞানদিগের শাস্ত্রে তুল্য দর্শন আছে। কথিত কারণে জ্ঞানীর ব্যবহার সম্বন্ধে বৈপরীত্যজ্ঞান সম্ভাবিত নহে আর কাহারও যদি শাস্ত্রীয় সংস্কারের অভাবে অথবা বুদ্ধির মালিন্য প্রযুক্ত উক্ত বিষয়ে বৈপরীত্যজ্ঞান উপস্থিত হয় তাহাতে জীবমুক্ত পুরুষের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে? কিছুই নহে। ফলিতার্থ-লোকে দেহাত্মজ্ঞানে যে প্রকার সন্দেহ বা বিপর্য্যয় রহিত হয় সেইরূপ অসন্দেহ বা অবিপর্য্যয় হইয়া দেহাত্মজ্ঞানের জ্ঞায় দেহাত্মজ্ঞানের বাধক জ্ঞান যাহার আত্মাতে সম্পন্ন হয় সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী ও নির্মল জীবমুক্ত পুরুষ বলিয়া উক্ত। কথিত লক্ষণে লক্ষিত জ্ঞানীর ব্যবহারই বিধি-নিষেধ বর্জিত এবং তিনি বুক্তি ইচ্ছা না করিলেও বুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই।

প্রারম্ভিক ভোগের অনন্তর শরীর ত্যাগকালে জ্ঞানীর বিষয়ে কাল বিশেষের অপেক্ষা নাই। জ্ঞানীর দেহপাত উত্তরায়ণে হউক অথবা দক্ষিণায়নে হউক তিনি সর্বথা মুক্ত। এইরূপ দেশ বিশেষেরও অপেক্ষা নাই, কাশ্মীরি পুণ্যভূমিতে দেহপাত হউক অথবা মতাস্ত মলিন প্রদেশে দেহপাত হউক, জ্ঞানী সর্বথা মুক্ত। আসন বিশেষেরও অপেক্ষা নাই, পদ্মাসনে, সিদ্ধাসনে, সর্বাসনে, সাবধানচিত্তে ব্রহ্মচিন্তন করতঃ দেহপাত হউক, অথবা রোগে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অথবা মুর্ছিত অবস্থাতে চিন্তরহিত হইয়া যে প্রকারেই দেহপাত হউক, জ্ঞানী সর্বথা মুক্ত। যে সময়ে অজ্ঞান নাশক ভক্তজ্ঞানের উদয় হয় সেই সময়েই জ্ঞানী মুক্ত, সুতরাং জ্ঞানীর বিদেহ যোক্ষে দেশকাল আসনাদির অপেক্ষা নাই। বৈষ্ণব জ্ঞানীর দেহপাতে দেশকালাদির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ জ্ঞানের নির্মিত্ত শ্রবণাদিতেও দেশকাল আসনাদির অপেক্ষা নাই।

যজ্ঞাপি ভীষ্মাদি জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন ও ভীষ্ম উত্তরায়ণ ব্যতীত প্রাণত্যাগ করেন নাই, তথাপি ভীষ্মাদি অধিকারী পুরুষ ছিলেন। সুতরাং উপাসকদিগের উপদেশার্থ ভীষ্মাদি কাল বিশেষের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ভীষ্মাদি পুরুষগণের অনেক জন্ম হইয়া থাকে, কারণ, অধিকারী পুরুষগণের ঐশ্বর্যফলক কন্মের প্রভাবে এক কল্প পর্য্যন্ত প্রারম্ভ হয়, কল্পের অন্তবিনা তাঁহাদের বিদেহমোক্ষ হয় না। সুতরাং কল্পের অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা ইচ্ছা বলে নানা শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, করিলেও আত্মাতে তাঁহাদের জন্ম মরণ ভ্রান্তি হয় না বলিয়া তাহারা সৰ্বদা জীবমুক্তভাবে অবস্থিত করেন। অধিকারী পুরুষদিগের ব্যবহার অজ্ঞের উপদেশ নির্মিত্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানীর সম্বন্ধে ব্যবহারাদির অনিয়ম যাহা উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা অধিকারী জ্ঞানীর বিষয়ে নহে। অধিকারী জ্ঞানী ব্যতীত অজ্ঞ জ্ঞানীর বিষয়ে ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই এবং দেহপাত সম্বন্ধেও দেশকালাদির অপেক্ষা নাই। কিন্তু,

উক্ত নিয়মের বিপরীত উপাসকদিগের বিষয়ে দেশকালের অপেক্ষা হইয়া থাকে। উত্তম উত্তরায়ণাদি কালে উপাসকের শরীর ত্যাগ হইলে উপাসনার ফল হয়। জ্ঞানীর মরণ সময়ে সাবধান পূৰ্বক জ্ঞেয়ের স্মৃতির অপেক্ষা নাই, কিন্তু উপাসকের মৃত্যুকালে ধ্যেয়-ব্রহ্মণের স্মৃতি হওয়া

উচিত, হইলে উপাসনার ফল অধিক হয়। যে ধোয়ের স্বরূপের (ইষ্টদেবের) ধ্যান ও চিন্তন বিষয়ে উপাসক পূর্বে যত্ন ও আদর সহকারে নিযুক্ত ছিলেন, সেই ধোয়ের মরণ সময়ে স্মৃতি হইলে উপাসকের উত্তম গতি হয়। এই প্রকারে যেরূপ ধোয় বস্তুর স্মৃতি আবশ্যিক সেইরূপ ধোয় বস্তুর (ব্রহ্মের) প্রাপ্তি জ্ঞান মার্গের স্মৃতিও আবশ্যিক, কেননা, মার্গ চিন্তনও উপাসনার অঙ্গ। জ্ঞানের হেতু শ্রবণাদিতে দেশকালাদির অপেক্ষা নাই কিন্তু ধ্যানে উত্তম দেশ, নিরন্তর কাল, ও সিদ্ধাদি আসনের অপেক্ষা হয়। স্মৃতরূপ উপাসনার ফল লাভের ক্ষণ মরণ সময়ে কাণ্ডাদি উত্তম দেশে ও গঙ্গাদি পুণ্য নদীতটে স্থিত তথা শাস্ত্রের বিধানহুসারে ধোয়ের চিন্তন, ইহা সকল আবশ্যিক হইয়া থাকে। কিন্তু,

এস্থলে কিঞ্চিৎ ভেদ এই—স্মার্ত উপাসকের বিষয়েই দেশ-কালাদির নিয়ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মকৃত্যুত্বায় শ্রুতুক্ত অপ্রতীক উপাসনা-যুক্ত অর্থাৎ যে সকল উপাসকগণ ক্রতি-প্রতিপাত্ত অহংগ্রহরূপে ঈশ্বরের (সগুণ বা নিগুণ ব্রহ্মের) উপাসনাতে প্রবৃত্ত তাহাদের পক্ষে দেশ-কালাদির নিয়ম নাই। দিবসে বা রাত্রিতে, দক্ষিণায়নে বা উত্তরায়নে পবিত্র ভূমিতে বা অপবিত্র ভূমিতে, যেরূপেই মৃত্যু হউক, প্রদর্শিত উপাসক-গণের সর্বাধ উপাসনার বলে দেবযানমার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে। এই অর্ধ সূত্রকার (ব্যাসদেব) ও ভাষ্করকার (শঙ্করাচার্য্য) শারীরকে (বেদান্তদর্শনে) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মৃত্যু হইলে জ্ঞানীর প্রাণ শরীর হইতে স্থানান্তরে গমন করেনা, কিন্তু সেই স্থানেই পরমাত্মাতে লীন হয় ও তাঁহার আত্মাও পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়। যद्यপি কৃষ্ণের পরমাত্মা সহিত সদা অভেদ আছেই, তথাপি উপাধিকৃত ভেদ থাকায় উপাধির বিলয়ে উপাধিকৃত ভেদের অভাব হয়। পরমাত্মা সহিত অভেদের ভাব এই—বিদেহমুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত অভেদ হয়, শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত নহে, এই অর্ধ শারীরকের চতুর্থ অব্যাহায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেস্থলে এই প্রশঙ্গ আছে—জৈমিনির মতে বিদেহমুক্তিতে সত্য-সকলারূপের প্রাপ্তি হয়, ওঁড়ুলোমি যুনি সত্যসকলারূপের অভাব বলিয়াছেন আর ব্যাসদেব বলেন (ইহাই সিদ্ধান্ত মত) সত্যসকলারূপের ভাবও হয়, অভাবও হয়। এই শেষ মতের অভিপ্রায় এই—

ঈশ্বরের সহিত যে অভেদ তাহাকে বস্তুতঃ শুদ্ধের সহিতই অভেদ বলা যায় । কারণ, ঈশ্বর পরমার্থতঃ শুদ্ধ, নিগুণ ও অসঙ্গ, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্যসঙ্কলাদি গুণসংযুক্ত, অর্থাৎ জীবগণ অজ্ঞান দর্শায় তাহাকে সত্য-সঙ্কলাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে । ভাব এই—পরমার্থরূপে সৃষ্টি নাই, সুতরাং সৃষ্টির ত্রৈকালিক অত্যন্তাভাব সত্ত্বেও অজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ কল্পিত হওয়ায় তাহাতে সত্যসঙ্কলাদি গুণও কল্পিত । এইরূপে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বররূপে সত্যসঙ্কলাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ । কথিত কারণে যেহেতু শুদ্ধব্রহ্মই জীবগণের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত, সেইহেতু পারমার্থিকরূপের সহিত ব্যবহারিকরূপের বিরোধ না থাকায় (অর্থাৎ ব্যবহারিক কেবলমাত্র আরোপ হওয়ায়) সত্যসঙ্কলাদি গুণের ভাবাভাব উভয়ই যুক্তিযুক্ত । এইরূপে ব্যাসসাক্ষ্যে ভাবাভাবের বিরোধ নাই । অবশ্য এক অধিকরণে দুই সমসত্যক পদার্থের ভাবাভাব হইলে বিরোধ হইত । যদ্বপি জীবগণও পরমার্থরূপে অদ্বৈত স্বরূপ, নিগুণ ও শুদ্ধ, তথাপি অজ্ঞানকালে তাহাদের অবিচ্ছিন্ন কৰ্ত্তৃহ ভোক্তৃহাদিরূপ সংসার প্রতীত হইয়া থাকে, ঈশ্বরের তাদৃশ প্রতীতি নাই, যেহেতু শুদ্ধব্রহ্মই সত্যসঙ্কলাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরবলিয়া জীবদ্বারা কল্পিত । সুতরাং বাস্তবিককল্পে ঈশ্বর সদা অসঙ্গ নিগুণ ও শুদ্ধ হওয়ায় ঈশ্বরের সহিত যে অভেদ হয় তাগ তস্বতঃ শুদ্ধব্রহ্মের সহিতই হয় । পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের সহিত অভেদকে শুদ্ধব্রহ্মরূপ স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হওয়ায়, ঈশ্বরের শুদ্ধব্রহ্মের প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইবে না । কারণ, ঈশ্বরের সদাপ্রাপ্তি যে রূপ তাহা যখন শুদ্ধ নহে তখন ঈশ্বরে সদা মোক্ষাভাবের আপত্তি হওয়ায় জীব হইতেও ঈশ্বর অধিক বদ্ধ, ইহা সিদ্ধ হইবে । সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—ঈশ্বরে আবরণ নাই এবং আবরণ না থাকায় ভ্রান্তিও নাই; উপদেশ জ্ঞানজ্ঞানেরও অপেক্ষা নাই, অতএব নিত্যযুক্ত; আর মায়া ও মায়ার কার্য স্ব আত্মাতে প্রতীত হয়না বলিয়া সদা অসঙ্গ, অতএব শুদ্ধ । এইরূপে ঈশ্বর সহিত অভেদ শুদ্ধ চেতন-রূপই হয় । এই অর্থের পোষক প্রমাণে দৃষ্টান্তও আছে, যথা মঠের অন্তর্গত ঘটের নাশ হইলে যেকোন ঘটাকাশ মঠাকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিদ্বানের শরীর ঈশ্বররূপ ব্রহ্মাণ্ডে গিলীন হয় আর যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-শরীর দ্বারা অঙ্কভূত, সেই হেতু বিদেহমোক্ষে বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের

বাহুদেশে গমন করেনা, কিন্তু উল্লিখিত প্রকারে ঈশ্বর সহিতই অভেদ হয় । পরন্তু ঋঠাকাশ সহিত ঘটাকাশের অভেদ হইলে যেক্ষণ ঋঠাকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন না হওয়ার ঋঠাকাশ সহিত অভেদকে মহাকাশ রূপই বলা যায় তদ্রূপ বিধানের আত্মা ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইলে, এই অভেদ ঈশ্বর শুদ্ধের সহিত অভিন্ন হওয়ার বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধের সহিতই একীভূতরূপ হয় । প্রদর্শিতরূপে ব্যবহার দৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রাপ্তি তথা পরমার্থ দৃষ্টিতে শুদ্ধের প্রাপ্তি বিদেহমোক্ষে বিধানের হইয়া থাকে, ইহা বেদান্ত শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক মত ।

পক্ষান্তরে, মুক্তির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা—চুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া জড়রূপে আত্মার যে অবস্থান তাহা জ্ঞান বৈশেষিকাভিমত মুক্তির লক্ষণ । সাংখ্যমতে যোগ নিরপেক্ষ, মাত্র পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকদ্বারা, পুরুষের অসঙ্গ জ্ঞান হইয়া স্ব স্বরূপে যে স্থিতি তাহাকে মোক্ষ বলে । পাতঞ্জল মতে জড়বর্ণের ধর্ম সমাধি-দ্বারা পুরুষের স্বরূপে প্রতিফলিত না হইলে পুরুষের স্ব স্বরূপে যে স্থিতি তাহাই মুক্তি নামে উক্ত । পূর্ব মীমাংসা মতে মোক্ষরূপ নিত্য আত্মস্বরূপ সূখের অঙ্গীকার নাই, কিন্তু কর্ম জ্ঞান বিষয়-সুখই পুরুষার্থ । সালোকা, সামুদ্রা, সামীপ্য, সারূপ্যাদি মুক্তিবিশেষ পৌরাণিকদিগের অভিমত । প্রপঞ্চ সহিত আত্মার শূন্যে বিলয় হওয়াকে মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা মুক্তি বলে । অপর বৌদ্ধেরা ধারাবাহী-নির্লিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানে সবিকল্পক (আমিহাদি অভিমানবিশিষ্ট) জ্ঞানের বিলয়-অবস্থাকে মোক্ষ বলে । চান্দ্রাক মতে বিদ্যমান শরীরের ধ্বংসই মুক্তি । জৈনমতে কর্মশূন্য হইতে বিমুক্ত হইয়া উর্দ্ধগামিত্বরূপ স্বভাবের প্রাপ্তি মোক্ষ শব্দে অভিহিত । এইরূপ আধুনিক মতেও মুক্তির স্বরূপে অনেক বিপ্রতিপত্তি আছে । কেহ বলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়, মুক্ত পুরুষের আর জন্ম হয় না, এইরূপে যদি সকল জীবই মুক্ত হয়, তাহা হইলে সংসার থাকে না, সংসারের উচ্ছেদ হয় । কারণ, নূতন জীব জন্মে না, কালের অবধি নাই, স্তবরাং সংসারের উচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী । আমদানী না থাকিয়া ক্রমশঃ রপ্তানী থাকিলে ভাণ্ডার আর কতদিন থাকে । শাস্ত্রকারগণ এস্থলে জীব অনন্ত বলিয়া সন্ন্যাস পণ্ডিত্য-ছেন, কিন্তু অনন্ত হইলেও যখন নূতন জন্মিবে না অথচ আত্মজ্ঞান দ্বারা একটী

করিয়া কমিয়া যাইবে তখন কেনই বা সংসারের উচ্ছেদ না হইবে। ফল কথা-নির্ধাণমুক্তি অতীব দুর্লভ, “শুকোমুক্তঃ প্রহ্লাদোবা।” উহা কাহারও ঘটিয়াছে কিনা সংশয় স্থল। সাযুজ্য সালোক্যাদি আপেক্ষিক মুক্তি অসম্ভব নহে, তাহাতে পুনরারুত্তি আছে। “নস পুনরাবর্ততে” এই অপুনরারুত্তি মুক্তি কোনও কালে কাহারও হইবে, সে ভাবে একটা করিয়া কমিয়া অনন্ত জীব শেষ হইয়া সংসারের সমূল পিনাশ মহাপ্রলয় হইবে, ইহা কেবল মনোরথ মাত্র।

কেহ কেহ বলেন সকলই মুক্ত হইলে মুক্তি দশাতে মুক্ত পুরুষগণের জটলা হইবে আর মুক্ত হইয়া পুনরাবর্ত্ত না হইলে সংসারের উচ্ছেদের আপত্তি হইবে, অতএব অপুনরারুত্তিরূপ মুক্তি অসম্ভব।

কোন সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য বলেন, মুক্তি-যোগ্য ও মুক্তি-অযোগ্য ভেদে জীব সকল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণিস্থ জীবগণই মুক্তি-যোগ্য হওয়ায় মোক্ষলাভ করিবে, দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ জনগণ মুক্ত হইবে না, কিন্তু সংসারে বিবিধ প্রকারের সুখই উহাদের প্রাপ্যনীৰ। এইরূপ এমতে সংসার উচ্ছেদের তেতু নাই, অনন্ত দণ্ড ভোগের আপত্তি নাই, মুক্তি প্রদেশে জটলার সম্ভাবনা নাই এবং মুক্ত পুরুষগণের পুনরারুত্তিরূপ-পুনঃ বন্ধনেরও আশঙ্কা নাই।

কাহারও মতে স্বভাব বলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া হইয়া বা শুভকর্ম্ম যোগাদি বলে উন্নত অবস্থা কটিতি প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির চরম অবস্থায় পরম সুখরূপ মুক্তিবিশেষ লাভ হয়, এই সুখ ভোগের অনন্তর মুক্ত পুরুষগণের পুনরারুত্তি হয়। এইরূপে জীবগণের সংসার ও মুক্তির প্রবাহ নিরন্তর হইতে থাকে বলিয়া মুক্তি ও সংসার উভয়ই অমুচ্ছেদ থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান জীবগণের অভিনব সৃষ্টি চিরদিন হইয়া থাকে। এইরূপ উন্নত অবস্থা হইতে অধঃপতন নাই ও সংসার নিঃশেষিত হইবারও আশঙ্কা নাই।

কোনও অপর দল বলেন, অনন্ত স্বৰ্গ নরক ভোগের চিরদিন ব্যবস্থা থাকায় ও নূতন নূতন জীবগণের অভিনব সৃষ্টির নিয়ম থাকায় সংসারের অন্ত নাই। ইত্যাদি প্রকারে অন্তান্ত কল্পনার দ্বায় মুক্তি-সম্বন্ধেও নানাবিধ কল্পনা লোকের আছে।

কথিত প্রকারে মোক্ষ ও সংসার উভয়বিধ পদার্থের সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ পাছে পংসার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, সেই ভয়ে মুক্তি সম্বন্ধে যে অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি কথেন তাহার কারণ এই যে, সংসার-লোলুপ অথচ স্বমনোমত মোক্ষেরও ভক্ত, এইরূপ লোকের আভিলাষের অনুরূপ উক্ত কল্পনা না হইলে মুক্তি ও সংসার এ দুয়ের মধ্যে একের অভাবে উভয়ই (অবশ্য তাহাদের বিরুদ্ধে) অসার ও নীরস হওয়ার উভয়েরই সার্বক্য বিধ্বস্ত হইবে। সে বাহা হউক, বেদবাহ্য সকল মতের অসমীচীনতা ও অযুক্ততা পূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পরে আরও হইবে। সূত্যাং শ্রুতি রাধিত হওয়ার এবং যুক্তি অন্ততঃ শূন্য হওয়ার শ্রদ্ধাযোগ্য নহে। সংসারের শেষ আছে কিনা ? ইহার উত্তর ব্যাসদেব পাতঞ্জল দর্শনের ঠিকানা পাদের ৩২ ও ৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যানের প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দুই সূত্র সূত্রার্থ ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ পাঠ সৌকর্যার্থ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম

সমাপ্তিশুণ্যানাম ॥ সূ ৩২ ॥

ভাৎপর্য্য। পূর্বোক্ত ধর্ম্মমেষসমাধির উদয় হইলে বুদ্ধিরূপে পরিণত সত্ত্ব-প্রভৃতি গুণত্রয় কৃতার্থ হয় অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হয়, তখন উহাদের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, উহাদের আর কোনও কার্য্য হয় না, উহারা আর অবস্থান করিতে পারে না, বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সেই ধর্ম্মমেষ সমাধির উদয় হইলে গুণত্রয় কৃতার্থ অর্থাৎ কৃতকৃত্য হয়, তখন তাহাদের পরিণামক্রম (প্রতিক্রমে কার্য্যজনন) পরিসমাপ্ত হয়, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) জন্মাইলে গুণত্রয়ের ক্রম অর্থাৎ পরিণাম শেষ হয়, তখন আর সেই পুরুষের (যাঁহার ভোগাপবর্গ জন্মাইয়াছে) নিমিত্ত সেই কার্য্য (বুদ্ধি-প্রভৃতি) রূপে গুণত্রয় এককণ্ঠে অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তুনিগ্রাহ

ক্রমঃ ॥ সূ ৩৩ ॥

ভাৎপর্য্য। ক্রম কাহাকে বলে তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে, বাহা

কর্ণের (অতি স্থল কালভাগের) দ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা পরিণামের অবসান দেখিয়া স্থির করা যায় তাহাকে ক্রম বলে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ : ক্রম অর্থাৎ যাহার বিভাগ হয় না এরূপ কালের স্থল ভাগের আনুসৃত্যকে (অব্যবধানকে) ক্রম বলে, উহা বস্তুর পূর্নধর্মের অপায়ে ধর্মাস্তর গ্রহণরূপ পরিণামের অবসান (শেষ) দ্বারা গৃহীত হয়, ক্রমিকক্রম অনুভব না করিয়া নূতন বস্তুর শেষে পুণ্যতা লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে নূতন বস্তু আপনা হইতেই পুরাতন হয়, সেই পুরাতন প্রত্যেকক্রমে সংঘটিত হইয়া অবসানে সংকলন বৃদ্ধিতে সম্যক অবধারিত হয় । কেবল অনিত্য বস্তুতেই নহে, নিত্য পদার্থেও (গুণত্রয় ও পুরুষে) উক্ত ক্রম দেখা যায় । এই নিত্যতা দুই প্রকার, একটা কূটস্থনিত্যতা, অপরটা পরিণামিনিত্যতা । কূটস্থ-নিত্যতা অর্থাৎ কার্য্যদ্বারাও যাহার অনিত্যতা সম্ভব নাই, উহা পুরুষের ধর্ম, পরিণামিনিত্যতা অর্থাৎ যাহাতে স্বরূপের হানি হয় না, অথচ অক্ষণ্যভাবে ঘটে উহা গুণত্রয়ের অর্থাৎ মূল প্রকৃতির স্বভাব । যেটা পরিণত হইলেও তত্ব অর্থাৎ স্বরূপ হানি হয় না তাহাকে নিত্য বলে, গুণত্রয় ও পুরুষ উভয়েরই স্বরূপ হানি হয় না বলিয়া নিত্য বলা যায়, তন্মধ্যে গুণত্রয়েই ধর্ম বৃদ্ধি প্রভৃতিতে পরিণামের অপরাধ অর্থাৎ উত্তরাবস্থা দ্বারা যে ক্রম গৃহীত হয় উহা লক্ষণ্যাবসান অর্থাৎ বুদ্ধাদি ধর্মের বিনাশ হইলে ক্রমের শেষ হইয়া যায় । নিত্যধর্মী গুণত্রয়ের উক্ত ক্রমের পর্য্যবসান হয় না, কারণ, সেখানে ক্রমবিশিষ্ট ধর্মীর বিনাশ নাই । কূটস্থনিত্য অর্থাৎ যাহারা কেবল স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ মুক্তপুরুষ সকলের স্বরূপের অস্তিত্ব অনুসারেই ক্রমের অনুভব হয়, এখন থাকিয়া পরেও থাকিবে এই ভাবে ক্রমের জ্ঞান হয় । উক্ত স্থলেও ক্রমের পর্য্যবসান নাই, উক্ত পুরুষ স্থলে শব্দপৃষ্ঠ অর্থাৎ শব্দের পশ্চাদ্বর্তী বিকল্পবৃত্তি আন্তঃক্রমকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ এই অস্তিত্যরূপ ধর্মীটা পুরুষের অতিরিক্ত না হইলেও বিকল্পবৃত্তি অভেদে ভেদ আরোপ করিয়া উহাকে কল্পিত করে । সম্প্রতি জিজ্ঞাসা হইতেছে, স্থিতি ও গতি অর্থাৎ সৃষ্টি প্রলয় প্রবাহে গুণত্রয়ে বর্তমান এই সংসারের ক্রমসমাপ্তি হয় কি না ? সামান্যভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না, কেননা, নিশ্চয় করিয়া উত্তর করা যায় এরূপ প্রশ্ন আছে, যেমন জাত সমস্ত অর্থাৎ যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা মরিবে কি না ? নিশ্চয়ই মরিবে এরূপ উত্তর করা যায় । সকলেই মরিয়া পুনর্বার জন্মিবে কি না ? বিভাগ করিয়া

এ কথার উত্তর করা যায়, যাঁহার বিবেকখ্যাতি জন্মিয়াছে ভূষণ (রাগ) বিহীন এরূপ কুর্শল তত্ত্বদর্শী যোগী মরিয়া আর জন্মিবে না, অথ সকলেই জন্মিবে। এইরূপ মনুষ্য-জন্ম শুভ কি অশুভ, এরূপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়া উত্তর দেওয়া যায়, পশুজন্ম অপেক্ষা করিয়া মনুষ্য জন্ম শুভ, দেব ও ঋষিদের অপেক্ষা করিয়া শুভ নহে। এই সংসারের শেষ আছে কি না? এ কথার উত্তর হয় না, তবে এইটুকু বলা যায় তত্ত্বদর্শী কুশল ব্যক্তির পক্ষে সংসারক্রম সমাপ্ত হয়, অপরের নহে, এই ভাবে অশুভের নিশ্চয় করিলে দোষ হয় না, অতএব বিভাগ করিয়া উক্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

উল্লিখিত দুই সূত্রের ভাষ্য পাঠে বিদিত হইবে যে সংসারের ক্রম সমাপ্তি বিষয়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়ে উত্তর করা যায় না কিন্তু বিভাগ করিয়া বলা যায় যে, তত্ত্বদর্শী পক্ষে সংসারক্রম সমাপ্ত হয়, অপরের পক্ষে নহে। এস্থলে লোকের জিজ্ঞাসা হইতে পারে, প্রদর্শিত ভাবের উত্তর প্রদানে ব্যাসদেবের অভিপ্রায় কি? সত্য সত্যই কি উক্ত প্রশ্নের “হয়, বা হয় না” এরূপ কোন প্রকার নিশ্চয়রূপ উত্তর সম্ভব নহে? অল্প মনঃনিবেশ করিয়া বিচার করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, ব্যাসদেবের মতে এহ সংসার মায়ার কার্য্য, ইন্দ্রজাল-নির্মিত পদার্থের ত্রায় দৃষ্ট নষ্ট স্বভাববান্, উহাতে অণুমাাত্রও সত্যত্বের লেশ নাই, অবিজ্ঞানদ্বারা যেকাল পর্য্যাপ্ত ভান হয় ততকালই বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হয়, পরে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে “কালত্রয়ং নাস্তি” এইরূপে সংসারের অস্তিত্বাভাব নিশ্চিত হয়। অতএব অজ্ঞান কার্য্যামথ্যা পদার্থের আদি অস্ত আছে কি না? বা তাদৃশ মিথ্যা প্রতীতি সত্ত্বত সংসারক্রম সমাপ্ত হইবে কি না? এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই বলিয়া উত্তরও সম্ভব নহে। অবশ্য সংসার সত্য হইলে “তিনকালই আছে, কোন কালেই অভাব নাই, কখনই তাহার সমাপ্তি সম্ভব নহে” এইরূপে প্রশ্নের নিশ্চিতভাবে উত্তর হইতে পারিত। অথবা শশশঙ্কাদির ত্রায় অসত্য হইলে “কোন কালেই নাই” এই ভাবে প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারিত। কিন্তু যে হেতু এই পারদৃশ্যমান বিশ্ব সদৃশস্বলক্ষণরূপ, সেই হেতু রজ্জু-সর্পের ত্রায় এই মাত্র নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, উহা মিথ্যা, এতদ্ভিন্ন অনির্কচনীয় পদার্থের বিষয়ে অথ কোন প্রকার উত্তর সম্ভব নহে। যতপি অনির্কচনীয় বস্তুর কর্মোপযোগিতা, অহুকূলতা,

স্থায়িত্বাদিবুদ্ধিহেতু অমুক উত্তম, অমুক অধম, অমুক উৎকৃষ্ট, অমুক নিরুৎকৃষ্ট, অমুক সত্য, অমুক অসত্য, অমুক ইষ্টজনক, অমুক অনিষ্টজনক, ইত্যাদি প্রকারে বিভাগ ক্রমে একের অর্থ হইতে বিশেষতা হওয়ায়, শব্দাদি বিষয়ের ব্যবহারগতীয় প্রমোত্তর সঙ্গত হয়, তথাপি উহার স্বরূপ বিষয়ে, অস্তিত্ব নাস্তি বিষয়ে, তথা আরম্ভ পারসমাপ্তি বিষয়ে, কোন উত্তরই সম্ভব নহে, কারণ, স্বরূপে তথাক্রমে না হওয়ায় প্রমোত্তর উভয়ই অবকাশাভাবে অর্থাৎ গুলরাহত হওয়ায় শিথিলমূল অর্থাৎ, বিভাগ ক্রমে বা বিভক্তরূপেও মায়িক পদার্থের একের অস্তিত্ব অপেক্ষা উত্তমতাদি ধর্ম যাহা কিছু বলা যায় তাহা অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই বলা যায় এবং যাহা অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া বলা যায় তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহারকালে অজ্ঞান দশাতে উহা সত্যের স্থায় প্রত্যয় হয় বলিয়া অস্বকলতা উপযোগিতাদি অল্পসারে প্রমের যথাযোগ্য উত্তর যাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, পরমার্থ দৃষ্টিতে নহে। এধরূপ যদ্যপি দেশকালাদিও আনন্দের আনন্দচর্চায় আর আনন্দচর্চায় হইলেও লোকের অবিচারিত দৃষ্টিতে দেশকালের অন্ত নাই অর্থাৎ অবধি নাই বলিয়া নিশ্চয় আছে, তথাপি দেশকালাদিসহিত সমগ্র প্রপঞ্চ স্বাঙ্গিক দেশকালাদি প্রপঞ্চের স্থায় যাত্রার কার্য হওয়ায় যেরূপ স্বপ্নে দেশকালাদির অভাব-বিশিষ্টে দেশকালের অনন্ততা প্রতীতিহেতু স্বাঙ্গিক প্রপঞ্চও তৎকালে অনন্তাদি ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্যবহারিক দেশকালাদিরও অনন্ততা প্রতীতিহেতু মায়াকৃত সংসারকে তথা সংসারের অন্তর্গত পদার্থ সকলকে অনন্ত (অন্তরহিত) বলা যায়। অথবা মুখ্য সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠানের প্রাকৃতিধর্মের অধ্যস্ত পদার্থে যে প্রতীতি হয় সেই প্রতীতির বিবক্ষায় মায়ার ও মায়ার কার্য প্রপঞ্চ তথা প্রপঞ্চের অন্তর্গত পদার্থ সকলকে সমষ্টিরূপে অধিষ্ঠানগত অনাদি অনন্তাদি স্বভাব বিশিষ্ট ও বিভক্তরূপে উপাধিগত পরিচ্ছিন্ন নস্বরত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট বলা যায়। কথিত কারণে জীববৎসর ব্রহ্মের ভেদ-বুদ্ধি তথা মায়ার ও মায়াকৃত প্রপঞ্চসহিত দেশকালাদির অনন্তত্বাদি বুদ্ধি এবং প্রপঞ্চান্তর্গত পদার্থাদির নস্বরত্বাকি-বুদ্ধি, ইহা সমস্ত প্রদর্শিত ব্রাহ্মিরূপ নিমিত্তবিশিষ্ট হওয়ায় বাক্যের নামময় ও মনের রূপময় ভেদ যে পনমায়্যতে একীভূত হয় তদ্বিষয়ে তথা তদাপ্রিত জ্ঞাননিবর্তনীয় মায়ার ও মায়ার-কার্যের অস্তিত্ব নাস্তি

বিষয়ে অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিক্রম উপাধির বশে লোক ও তार्কিক উত্তরেরই চিন্তে বেদ শাস্ত্রাদায় রহিত হওয়ার অনেক প্রকারের অসার ও অনর্থক যুক্তি প্রমাণাদি রহিত করণনা ও জল্পনা উদ্ভিত হইয়া থাকে । বাস্তব করে “ননিরোধোন-চোৎপত্তির্নবন্ধো নচ সাধকঃ । নমুস্কূর্ন বৈমুক্ত ইতোবা পরমার্থতা” । ফলিতার্থ—কুশ্রদীর্ঘাদিরহিত ব্রহ্ম (আত্মা) ভিন্ন অগ্র পদার্থ অহুস্কান করিতে গেলে কুত্রাপি ঋজিয়া পাওয়া যায় না । অতএব মায়া ও মায়া জন্য কার্য্য-বর্গের অস্তিরূপ কোন পরমার্থ সত্তা না থাকায় তাহাদের প্রাথম্য বা সমাপ্তি বিষয়ক প্রশ্নের কোন স্থল নাই এবং স্থল না থাকায় উত্তরেরও অবকাশ নাই । এই কারণেই ব্যাসদেব সংসারের শেষ আছে কিনা ? এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রশ্নের উত্তর হয় না । এই সকল হেতুবাদদ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, বাদিগণ যুক্তি বিষয়ে তথা সংসারের উচ্ছেদ বিষয়ে যে সকল বিপ্রতিপত্তি করিয়া থাকে তাহা সমস্ত অজ্ঞান বিকৃত্ত হওয়ার বকবাদ মাত্র । ইতি ।

চতুর্থ খণ্ড ।

তৃতীয় পাদ ।

গুরুশিষ্যের লক্ষণ ও গুরুভক্তির ফল নিরূপণ ।

শ্রুতিতে আছে,

পরীক্ষয় লোকান্ কৰ্ম্ম চিত্তান্ ব্রাহ্মণো নিবেদ.মায়াবন্ত্য কৃতঃ কৃতেন ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেবাত্মগচ্ছেৎ সমিত্যপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ॥ ইতি

(দ্বিতীয় মুণ্ডকপত প্রথম খণ্ড ১২ মন্ত্র)

অর্থ—ব্রাহ্মণ কর্যোপাঙ্কিত লোক পরীক্ষা করিয়া অনিত্য জানিয়া নির্বিল্ল হইবেন, (আসক্তি ত্যাগ করিবেন) । কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না । ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে উপায়ন হস্তে বেদ পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটে যাইবেন ।

মুখ্যরূপে নিবৃত্তি-প্রদান ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার হওয়ায় ব্রহ্মবিজ্ঞাত্তে তাহাদেরই অধিকার হয়, এই অভিপ্রায়ে এস্থলে শ্রুতিতে “ব্রাহ্মণ” পদ অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে । সৰ্ব্ব শাস্ত্রের জ্ঞাতা পুরুষও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির অতিলাভ না করে, ইহা জ্ঞাপনার্থ “এব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । “সমিত্যপাণি” পদ অগৰ্ভরূপ বিনয়ের উপলক্ষণ । “শ্রোত্রিয়” পদ শমদম দয়া প্রকৃতি গুণ সংযুক্ত ও বেদাধ্যায়ন শ্রবণাদি সম্পন্ন বিশেষণের বোধক । এইরূপ “ব্রহ্মনিষ্ঠ” পদ সৰ্ব্ব কর্ম্মে কর্তব্যবুদ্ধি রহিতহইয়া অশেষতব্রহ্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বিশেষণরূপ । কথিত দুই লক্ষণ সংযুক্ত পুরুষই গুরু নামের বাচ্য । এস্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শব্দের তপোনিষ্ঠ শব্দের ন্যায় অর্থ জানিবে । কর্ম্ম ও আত্মজ্ঞান উভয়ের বিরোধ বশতঃ কর্ম্মনিষ্ঠের ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব নহে বলিয়া সৰ্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগপূৰ্ব্বক ব্রহ্মে নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে । এস্থলে সৰ্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগে জিন্মা

সহিত সর্ব কৰ্ম ফলের ত্যাগ বুঝায় । অথবা কৰ্মত্যাগের অভিপ্রায় জিয়ার
 ত্যাগে নীহে, কিন্তু অমুক কৰ্মের অল্পতানে অমুক ফল হয় এবং তাহা না করায়
 প্রত্যবায়াদি অনর্থের প্রাপ্তি হয় এই বুদ্ধিপূৰ্বক কায়িক বাচিক মানসিক
 কৰ্মের অল্পতানকে কর্তব্য বলে, উক্ত কর্তব্যবুদ্ধির ত্যাগই সর্ব কৰ্ম
 ত্যাগের অভিপ্ৰেত । প্রদর্শিত দুই অর্থই আঁপক্ক । উল্লিখিত শ্রুতান্ত
 মন্ত্ৰের ভাবএই—অধিকারী পুরুষ স্বর্গনরকাদি লোকের কৰ্মরচয়িত্ব ও
 তৎকারণে অনিত্যত্ব তথা অনেক শ্রমযুক্ত ও অনর্থের সাধনরূপ কৰ্মের
 পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি বিষয়ে উপযোগিতার অভাব প্রত্যক্ষ অল্পমান ও শাস্ত্রাদি
 দ্বারা বিবেচনা করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করিবে এণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ
 অতি নম্র গৰ্ব্বরহিত ভাবে গুরু সমীপে গমন করিবে । উক্ত গুরুর
 লক্ষণ কি ? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে, “শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ” এই
 দুই গুণসম্পন্ন পুরুষই গুরু সংস্কার অধিকারী হইতে পারে, নচেৎ নহে ।
 কারণ, কেবল শ্রোত্রিয় অর্থাৎ মাত্র অদীত বেদ হইলে এণ ব্রহ্মদর্শী না হইলে
 অর্থাৎ ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারকপ তদদর্শী না হইলে তাঁহাকে গুরু
 বলা যায় না । কেন না, যখন তিন নিজে অত্রক্ষবিৎ অর্থাৎ তাঁহার নিজেরই
 ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নাই এণ তৎকাৰণে মুক্তি যোগ্য নহেন তখন মাত্র অদীত
 বেদদ্বারা শিষ্যের ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মাইতে তিন কখনই শকা নহেন । এদিকে,
 শ্রোত্রিয় নহেন অপচ মাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ যে ব্যক্তি তিনও গুরুপদের যোগ্য
 নহেন, হেতু এই যে, তাদৃশ পুরুষ নিজে মুক্ত হইলেও জিজ্ঞাসুর শকাপনোদন
 করিতে সমর্থ নহেন । যদিও উত্তম সংস্কার সংযুক্ত জিজ্ঞাসুর যাহার মনে
 কুতর্ক বা রথা শকা উদিত হয় না তাহাব উপদেশ করিবার যোগ্য হইবেন,
 তথাপি সর্ব সাধারণের উপদেশ প্রদানের যোগ্য না হওয়ায় গুরু বা আচার্য্য
 পদের উপযুক্ত নহেন । কপিত কারণে অদীতবেদ ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন এই
 দুই লক্ষণ সংযুক্ত পুরুষই আচার্য্য বা গুরু পদের যোগ্য এবং উক্ত গুণদ্বয়
 সম্পন্ন পুরুষই শিষ্যের বুদ্ধিতে যে পঞ্চ প্রকার ভেদ ব্রাপ্তি আছে তাহা নানা
 প্রকার যুক্তি অল্পত্ব ও শাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিতে সমর্থ । উক্ত পঞ্চবিধ ভেদ
 যথা—১-জীব জীৱের ভেদ, ২-জীবগণের পরস্পর ভেদ, ৩-জীব জড়ের ভেদ,
 ৪-জীৱ জড়ের ভেদ, ৫-জড় জড়ের ভেদ । ভেদ ভয়ের হেতু, অতএব যে
 পুরুষ ব্রহ্মদর্শী তথা উক্ত পঞ্চ প্রকার ভেদভ্রম নিরাকরণ করিতে সক্ষম এবং

সর্ব সংসারের মিথ্যা হুঁপিত করিয়া অথবা অমল অর্থাৎ অবিজ্ঞাদি মল রহিত ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান জন্মাইতে পারক, সেই অদ্বিত উপদেশ প্রদানের কর্তাই আচার্য্য ও গুরুরূপ শব্দের অভিধেয় এবং আচার্য্য ও গুরু রূপে বরণীয় বন্দনীয় ও পূজনীয় হইবার উপযুক্ত। কেবল আপনি মুগ্ধিত হইয়া শিষ্যের মস্তক মুগ্ধন করিতে বা তাহার শিখা (টিকী) কর্তন করিতে বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন মাজে নিজে অঙ্কিত হইয়া অথকে শিষ্য করিতে যে ব্যক্তি পটু সে গুরু নহে। গুরুগীতাতেও গুরুর মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা--

“গুরুব্রহ্মা, গুরুবিষ্ণু, গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরমব্রহ্ম স্তমৈ শ্রীগুরুবে নমঃ” ইতি।

আবার কামাখ্যাতন্ত্রে অযোগ্য গুরু বিষয়ে এই উক্তি আছে,

“গুরুবোবহবঃ সাস্ত্র, শিষ্য বিস্তাপহারকঃ।

দুলভঃ সদগুরুর্দেবিঃ শিষ্য হস্তাপ হারকঃ।

সে বাহা হটুক, উপরে যে শ্রুতান্ত্র গুরুর লক্ষণ কথিত হইল, তাদৃশ গুরু ব্যতীত গুরুকরণই অনর্থরূপ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাবেশে পক্ষে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণ সম্পন্ন ভিন্ন অল্প পুরুষ গুরুরূপে স্বীকৃত হইলে তাহার সমস্ত শ্রম বিফলীকৃত হওয়ার বিপন্নতা ভাব ধারণ করিতে পারে। অজ্ঞাত তত্ত্বের পথ প্রদর্শক অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু যে ব্যক্তি তাহাকেই গুরু বলা সম্ভব হয় এবং এতাদৃশ লক্ষণ সংযুক্ত পুরুষই গুরু সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে, অন্য নহে। কারণ, শিষ্যের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না করাইতে পারিলে গুরু লক্ষণটা ব্যাহত হওয়ার ফল-বিপর্য্যাসের অনেক হয়। যত্বপি শিষ্যের যোগ্যতা অযোগ্যতাসুসারে ফলের তারতম্য হয় অর্থাৎ শেষ অযোগ্য হইলে ফল-লাভে অনেক বিলম্ব হয় তথাপি শিষ্যের যোগ্যতা স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু প্রযুক্ত্যে প্রবণাদি দ্বারা বিজ্ঞা শীঘ্রই ফলবতী হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে পরিণত হয়, অত্যন্তও বিলম্ব হয় না। পূর্ক গ্রন্থে অধিকারী সম্বন্ধে যে লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই শিষ্যের লক্ষণ জানিবে, অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী জিজ্ঞাসুই যোগ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য এবং এতাদৃশ শিষ্যের পক্ষেই বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শীঘ্র কার্য্যকরী হয়, অন্যথা শিষ্য অনধিকৃত

হইলে বিবেক বৈরাগ্যাदि সাধন সম্পত্তির অভাবে তাহার পক্ষে সম্যক কলের লাভ সুকঠিন হইয়া পড়ে ।

গুরুর প্রতি ঈশ্বরহইতেও অধিক ভক্তি হওয়া উচিত, কারণ, সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ পুরুষেরও গুরোপদেশ ব্যতীত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই । গুরু ব্যতিরেকে বেদরূপী সমুদ্র লবণাকাররূপ জানিবে তাহাতে অমৃতরূপী ফল লাভ না হইয়া বিষরূপ খেদই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেমন সমুদ্রের জল নিজে আনিয়া বা অন্নের দ্বারা আনাইয়া পান করিলে জলে কেবল ক্ষারতা অনুভূত হওয়ায় ক্লেশই তাহার ফল হয়, তদ্রূপ স্ববুদ্ধি দ্বারা অথবা বেদার্থে মোহিত অধ্যাপক দ্বারা অর্থাৎ ভেদবাদী শিক্ষক দ্বারা বেদ পঠিত হইলে ভেদরূপী ক্ষারের অনুভব দ্বারা নিরন্তর জন্ম মরণরূপ অনর্থই সজ্জটন হইয়া থাকে । এই কারণেই বুদ্ধিমান পুরাতন ও নবীন আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকে বেদার্ধ বিচার করিয়াও বেদজ্ঞ গুরু সম্প্রদায়ের উপদেশভাবে বেদের যথার্থ মর্মে মোহিত হইয়া ভেদবাদরূপ ক্ষারই অনুভব কবিয়াছিলেন ও করিতেছেন । যত্নপি ইহারা স্ববুদ্ধি দ্বারা বা আপন আপন গুরু দ্বারা ই বেদার্ধ বিচার করিয়াছেন এবং তদনুরূপ স্ব স্ব গ্রন্থে বেদের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তথাপি তদীয় গুরুগণ কেবল অধ্যাপক ছিলেন, প্রতি সন্ন্যাস লক্ষণ বিশিষ্ট গুরু ছিলেন না । কারণ, জীব ব্রহ্মের একতার উপদেশ কর্তাই গুরু বলিয়া বেদে পসিদ্ধ, ইহা ইতঃপূর্বে গুরুলক্ষণ নিরূপণে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব যেরূপ উক্ত আচার্য্যগণ যোগ্য গুরু দ্বারা বেদার্ধ বিচার না করায় ভেদে অভিনিবেশ পূর্বক বেদরূপী সমুদ্রে কেবল ক্ষারই আশ্বাদন করিয়াছেন, তদ্রূপ যে কেহ পূর্বোক্ত বিধিত লক্ষণ বিশিষ্ট গুরু বিনা স্ববুদ্ধি দ্বারা অথবা ভেদবাদী পুরুষ দ্বারা বেদার্ধ বিচার করে, সে ব্যক্তি ভেদরূপী ক্ষার অনুভব করতঃ অনুক্ষণ জন্ম মরণরূপ ক্লেশই প্রাপ্ত হয় । পক্ষান্তরে, ব্রহ্মবিৎ গুরু দ্বারা বেদ পঠিত বা শ্রুত হইলে, ইহা অমৃতের তায় নিরতিশয় আনন্দ লাভের হেতু হয় । যেমন সমুদ্রের জল ক্ষাররূপ প্রতীত হইলেও মেঘ দ্বারা বাষ্পরূপে আকর্ষিত হইয়া বর্ষারূপে পরিণত হইলে সেই জল মধুর রস বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সমুদ্রস্থানী বেদের অর্থরূপী জল স্ববুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হওয়ায় ক্ষাররূপ প্রতীত হইলেও মেঘস্থানী ব্রহ্মজ্ঞ গুরু দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাদিত হইলে তাহাই আবার অমৃতরূপে পরিণত হইয়া পরমানন্দের হেতু

হয়। কেননা, অজ্ঞানী পুরুষ মশক বা মূদবটের সমান, কাজেই অজ্ঞানী পুরুষদ্বারা বেদরূপী সমুদ্রহইতে অর্থরূপী জলের গ্রহণ হইলে উহা ক্ষীররূপই হইবে, সুতরাং বিলক্ষণ আনন্দের অজনক হইবে। কিন্তু ইহার বিপরীত মেঘস্থানী শ্রেত্রিয় ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য বা গুরু দ্বারা গৃহীত হইলে মধুর রসে পরিণত সেই বেদার্থরূপী জল মহৎ সুখের আশ্রয় হইবে। আর এদিকে অনধিকারী অর্থ্যৎ শাস্ত্র ও মন্ত্র সংস্কারহিত বিষয়াপত্ত পুরুষদিগকে বেদের উপদেশও, সর্প মুখে হৃৎকের বিষবৎ পরিণামের জায়, ঘোর অনর্থরূপ হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞানীর নিজ অবিচারিত বুদ্ধি গৃহীত, অথবা ভেদবাদী পুরুষ বা অধ্যাপকদ্বারা উপদিষ্ট, যদ্বা অনধিকারে অর্পিত বেদার্থরূপী অমৃত বিষরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দের জনক হয়। কাথত কারণে সর্প-স্থানী অকৃত শিষ্য তথা ঘটস্থানী অজ্ঞানী ও ভেদবাদী অধ্যাপক উভয় বেদার্থ বিচারে অসমর্থ। সুতরাং মেঘস্থানী জ্ঞানী গুরুর শরণাগত হইয়া কৃতকর্ম্মা শিষ্যদ্বারা বেদার্থ বিচারিত হইলে শ্রম সার্থক হয়, বিঘ্না ফলবতী হয়, মোহান্ধকার বিহীন হয় ও জ্ঞানদ্বারা অচিরে পরমানন্দ পদ লাভ হয়।

এস্থলে এই শঙ্কা হইতে পারে, “ব্রহ্মবেত্তা পুরুষদ্বারা বেদের পাঠ বা বেদ শ্রুত হইলে জ্ঞান হয়” এই বাক্যদ্বারা স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বগত হয় তথা ভাষা বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থও সার্থক্যরহিত হওয়ায় নিফল হইয়া যায়। যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদের বেদ পাঠে যোগ্যতা ন, থাকায় অথবা যাহারা ষজ্ঞোপবীতাদি সংস্কারহীন তাহাদের বেদ পাঠে অধিকার না থাকায় এই সকল জনগণের পক্ষে জ্ঞানের প্রাপ্তি কোন কালেই সম্ভব নহে। কেননা, অধীতবেদ না হইলে জ্ঞানী হওয়া যায় না বলিয়া ঋষি মুণিাদি প্রণীত স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্র তথা ভাষাগ্রন্থ সমস্তই নিস্প্রয়োজন হওয়ায় ব্যর্থ হয়। এই আশঙ্কা যোগ্য নহে, কেননা “ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মরূপ হইয়ন” ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মবেত্তার বাণী বেদরূপ হওয়ায়, উক্ত বাণী সংস্কৃতরূপ হউক অথবা দেশ ভাষারূপ হউক, সর্বথা ভেদ ভ্রমের নিবর্তক। যদি বল, বেদবচন ভিন্ন জ্ঞান সম্ভব নহে, সত্য, কিন্তু ইহা ঐকান্তিক নহে, কেননা, বেদের সমানার্থ-বাচী গ্রন্থদ্বারাও জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। যেমন আয়ুর্কৌদৌজ্য রোগনিদান ও ঔষধ ইহা সকলের জ্ঞান যেরূপ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি দ্বারা অথবা

পারসী ইংরাজী গ্রন্থাদি দ্বারা হইয়া থাকে, তদ্রূপ সৰ্ব বস্তুর আত্মা যে ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞানও বেদের সমানার্থবাচী ভাষাগ্রন্থ বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি দ্বারাও সম্ভব হয়। কথিত কারণে সৰ্বজ্ঞ ঋষিষ্মুন্যাদি বিরাচিত স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রকরণ থাকায় আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক বাক্যদ্বারা জ্ঞানের প্রাপ্ত অসম্ভাবিত নহে। অতএব এ বিষয়ে এরূপ সৌন নিয়ম বা আগ্রহ নাই যে, উক্ত আত্মপ্রতিপাদক বাক্য সকল সম্ভূত বাণীরূপই হওয়া উচিত, দেশভাষারূপ নহে, কেননা, বেদের সমানার্থবাচী বাক্য ভাষারূপ হউক অথবা সংস্কৃতরূপ হউক তদ্বারা জ্ঞান অবশ্যই হইবে।

জিজ্ঞাসুবিষয়ে ব্রহ্মবেত্তা আচার্য্যের সেবা অর্থাৎ প্রয়োজনীয়, কারণ, সেবা দ্বারা আচার্য্যের প্রসন্নতা প্রভাবে ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রাপ্তি কৃতিত্ব হয়। অপিচ, আচার্য্যের সেবা ঈশ্বরের সেবা হইতেও অধিক ফলপ্রদ, কারণ, ঈশ্বরের সেবা কেবল অদৃষ্টফলের হেতু, কিন্তু আচার্য্যের সেবা অদৃষ্ট ও দৃষ্ট উভয়বিধ ফলের হেতু। যে বস্তু ধন্যার্থশ্রের উৎপত্তি দ্বারা ফলের সম্পাদক হয় তাহাকে “অদৃষ্টফলের হেতু” বলে। ধন্যার্থশ্রের উৎপত্তিবিধা সাধন ফলের হেতু হইলে “দৃষ্টফলের হেতু” বলা যায়। ঈশ্বরের যে সেবা তাহা ধর্মের উৎপত্তি দ্বারা পরলোকের ভোগ ও অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ ফলের জনক হইয়ায় অদৃষ্ট ফলের হেতু। কিন্তু আচার্য্যের সেবা একদিকে ধর্মের উৎপত্তিদ্বারা অদৃষ্টফলের হেতু ও অর্থাৎ অর্থাৎ ধর্মের অপেক্ষা বাতিরেকেও, মাত্র আচার্য্যের প্রসন্নতাজনিত উপদেশদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞার লাভ সিদ্ধ হইয়ায় দৃষ্টফলের হেতু। কথিতরূপে আচার্য্যের সেবা দৃষ্টাদৃষ্ট উভয় প্রকার ফলের হেতু হইয়ায় তথা দৃষ্ট অদৃষ্ট হইতে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হইয়ায় ঈশ্বরের সেবা হইতেও উত্তম। সুতরাং জিজ্ঞাসু পক্ষে আচার্য্যের সেবা সৰ্ব প্রকারে বিশেষ।

কথিত কারণে-শিষ্ট গুরু প্রাপ্ত হইলে অতি নব্রভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক গুরুর পবিত্র চরণ কমলের রক্ত: আপন মস্তকে ধারণ করিবে। জিজ্ঞাসা উৎকট হইলে গুরুর সমীপে বাস করত: তন মন ধন বাণী অর্পণ পূর্বক নিরন্তর তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকিবে। তন্যর্পণ পদ গুরুর আত্মা প্রীতিপালনের উপলক্ষণ। ধন্যর্পণের প্রকার এই—ঈশ্বরের

শ্রায় বা ঈশ্বর হইতেও অধিক গুরুর প্রতি ভক্তি করা উচিত, অগ্নেও গুরুর প্রতি দোষ দৃষ্টি করিবে না। তাঁহাকে হরি হররূপ জানিয়া তাঁহার মূর্তি সর্বদা হৃদয়ে স্থাপিত করিবে ইত্যাদি। পত্নী, পুত্র, ভূমি, পুত্র, দাস, দাসী, গৃহ, ব্রাহ্মি, প্রভৃতি অর্পণ ধনার্পণ পদের বাচ্য। গৃহস্থ গুরু হইলে উক্ত সমস্তই গুরুকে অর্পণ করা উচিত। অর্থাৎ উক্ত সকল পদার্থে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমস্ত গুরুরই বলিয়া মাগ্ন করিবে। গুরু বিরক্ত ও তাগী হইলে উক্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া গুরুর শরণাগত হইবে। কারণ গুরু নিজে ত্যাগী হওয়ার উক্ত দ্রব্যাদিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য সর্ব ধনের ত্যাগই ধনার্পণ শব্দে অভিহিত হয়। উভয় পক্ষে সমস্ত ধন অর্পনের যে কথন তাহা বৈরাগ্যের সূচক। যদি বল, গৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য হইতে পারে না, একথা আশঙ্কার যোগ্য নহে, কারণ, শাস্ত্রে আছে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যালক প্রভৃতি অনেক গৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য ছিলেন, সুতরাং গৃহস্থ আচার্য্যও সম্ভব হয়। গুরুর সর্বদা গুণ গান করাকে বাণী অর্পণ বলা যায়। এইরূপ যে পুরুষ আপনার কলাণের আকাঙ্ক্ষা সে কাথিত রীত্যনুসারে তনাদি অর্পণ করিয়া গুরুকুলে বা সমীপে বাস করতঃ ভিক্ষাধারা দিনপাত করিবে। অর্থাৎ ভিক্ষাধারা যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহা সর্বাগ্রে গুরুকে নিবেদন ও অর্পণ করিবে, নিজে ভোজনের জন্য প্রার্থনা করিবে না, কিন্তু গুরু যাহা কিছু রূপা করিয়া প্রদান করিবেন তাহাই ভোজন করবে। একদিনে দ্বিতীয়বার সেই গ্রামে ভিক্ষা যাচনা করিবে না। যদি গুরু শিষ্যের শ্রদ্ধা পরিষ্কার নিমিত্ত কোন দিন কিছুই না খাইতে দেন তাহাও সম্ভাব্য পূর্বক সহ্য করিবে। অর্থাৎ শিষ্য সর্বদা গুরু সমীপে সহর্ষচিত্ত ও সহনশীল স্বভাবযুক্ত হইয়া থাকিবে। এইরূপ ব্যবহারের কিয়ৎকাল পরে শিষ্য গুরুর অবকাশ ও প্রসন্ন বদন দেখিয়া অতিনম্রভাবে করকোড় করিয়া গুরুকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে “হে ভগবন্ এ দাসের কিছু প্রষ্টব্য আছে” আর যদি গুরু আজ্ঞা দেন তবে শ্রম করিবে। এইরূপ শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্ত বা সমীপস্থিত গর্বাদি দোষরহিত শাস্ত্রচিত্ত ও বিরক্তচিত্ত শিষ্যকে গুরু যেরূপ বিচাররূপ বিজ্ঞানধারা অত্যন্ত গম্ভীর বাক্য মনের অগোচর পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে সেই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন।

কিচ্চিৎ জন্মান্তরীয় উক্তম কর্ণের প্রভাবে ভূনার্ণাদি সেবাবিনাও গুরু বর্ষংই রূপা করিয়া অধিকারী বিশেষকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। একপেও গুরু অধিকারীর কল্যাণ হইয়া থাকে, কারণ, গুরু সেবার দুই ফল, একটী গুরুর প্রসন্নতা লাভ ও দ্বিতীয়টী অন্তঃকরণের শুদ্ধি, এ উভয়ই পূর্ব জন্মের পুণ্য সংস্কারদ্বারা উক্ত অধিকারীর সিদ্ধ। স্রুতি স্মরণ আত্মার দুর্বোধ্যতা তথা গুরু শিষ্যের দুর্লভতা নিয়োক্ত মন্ত্বে বর্ণন করিয়াছেন। তথাহি

শ্রবণায়্যপি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ, শ্রবন্তোহপি বহবো যন্ন বিদুঃ ।

আশ্বর্ঘ্যো বক্তা কুশলোহস্ত লক্ষা, আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশালাহুশিষ্টঃ ॥ ইতি ।

(কঠোপনিষদ প্রথমোধ্যায়গত দ্বিতীয় বস্তু ৭ মন্ত্র)

অর্থ—যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শরণ নিভাস্ত হুঙ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, শুনিলেও যাঁহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ করে, একরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোন ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রাভ্যাসী অপরোক্তজ্ঞান লাভ করে একরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ ।

সকলশেষে এইমাত্র বক্তব্য, উপরে যে গুরুর লক্ষণ প্রদর্শিত হইল তাহা ব্রহ্মজ্ঞান অধিকারে কথিত, সুতরাং উহা ব্রহ্মোপদেষ্টা সৎগুরুর লক্ষণ, যন্তু-দাতা গুরুর লক্ষণ নহে। মন্ত্বে উপদেষ্টা অর্থাৎ যিনি তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত ব্রীতিতে মন্ত্র প্রদান করেন তিনি তত্ত্বদর্শী বা শাস্ত্রজ্ঞ বা বেদজ্ঞ হউন বা না হউন তাঁহার গুরুত্ব কেবল যে সে কোন এক মন্ত্র প্রদানে অথবা তাঁহার কার্য্য কেবল তত্ত্বশাস্ত্রের প্রণালীতে কুলের বীজমন্ত্র প্রদানে পরিসমাপ্ত, সুতরাং তিনি কুলগুরু, আদিনংজায় সংজ্ঞিত, এ প্রকরণের বিষয় নহেন। ইতি ॥

চতুর্থ খণ্ড ।

চতুর্থ পাদ ।

উপসংহার ।

উপসংহারে অধিক কিছু বলিবার নাই, বক্তব্য বিষয় সমস্তই পূর্বে সবি-
স্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের জগৎ সম্বন্ধে তর্কবাচ্যিত প্রায়সঃ সকল
কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই অবসরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জগৎ-
কারণ ঈশ্বর ও ধর্মাদর্শ এই দুই তত্ত্ব সর্বথা মানববুদ্ধির অবিষয়, সুতরাং
তদ্বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই সূত্রতর্কে বা কল্পনাতে আরোহিত হইবার নহে।
কথিত কারণে চিন্তা ও যুক্তির অতীত বস্তু বিষয়ে পক্ষপাতী হওয়া গ্ৰায্য
নহে, পক্ষপাতী হইলে তত্ত্ব নির্ধারিত হয় না, সংসিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় না।
অতএব সন্ধিচারদ্বারা বুদ্ধিকে সংপথগামী করা উচিত এবং তর্ক মাত্র অবলম্বন
করিয়া অচিন্তনীয় বস্তুর বিরুদ্ধে উত্তম সর্বথা পরিহাণ করা বিধেয়। তৎপ্রতি
হেতু এই যে, লোক সকল নিজ বুদ্ধির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বস্তু বিষয়ে যে সকল
তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, সে সকল তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, ইহা
ব্যাসের “তর্কপ্রতিষ্ঠানাদি” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মানববুদ্ধির বিচিত্রতা
নিবন্ধন কল্পনার কোন সীমা নাই, অবধি নাই, যে যে পরিমাণে বুকে সে সেই
পরিমাণে কল্পনা করে। এই কারণেই জগৎ, ঈশ্বর, জীব, কর্ম, ও যুক্তি সম্বন্ধে
লোকের নানাবিধ বুদ্ধিপরিপক্লিত বিপ্রতিপত্তি, কলহ, বিবাদ, কল্পনা, ও
বিতণ্ডা হইয়া থাকে আর এই সকল বিতণ্ডাদিরূপ বাগাড়ম্বরদ্বারা স্ব স্ব
মতের দোষকতাজ্ঞ ও পরপক্ষের খণ্ডনজ্ঞ বহুধা অযথা যত্নও হইয়া
থাকে। বলা বহুলা, ইহা সকল হইবারই কথা, কারণ, যখন ইঞ্জিয়গোচর
সামান্য স্থূল ব্যবহারোপযোগী শব্দাদি বিষয়ে কোন স্থলে মনুষ্য সিদ্ধান্তের
স্থিরতা বা ঐকমত্য নাই তখন বুদ্ধ্যাদি অগম্য তত্ত্বজ্ঞান-রহস্ত সম্বন্ধে তথা

ধূর্ধ্বাধর্ষ সখন্ধে মানববুদ্ধি পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের একরূপতা বা স্বার্থ জ্ঞানোৎপাদনের জনকতা স্বপ্নেও কল্পনা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, এই পবিত্র সুরক্ষিত বিশ্বরাজ্যের এরূপ নিয়মও হইতে পারে না যে, জীবগণ কল্যাণ লাভের উপায়াভাবে অজ্ঞানে সদা আচ্ছন্ন থাকিয়া নিরন্তর সংসারানলে দগ্ধ হইতে থাকে। কথিত কারণে জীবের কল্যাণার্থ অজ্ঞাতত্বের প্রকাশক সদা একরূপক কোন একটা মোহ প্রমাদাদি বজ্জিত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় এবং এই প্রয়োজনের উপপত্তি হইলে ভূমণ্ডলে যতগুলি শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বিচার দৃষ্টিতে একমাত্র বেদই উক্ত লক্ষণাক্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মাত্র করিতে হইবে, কেননা, শাস্ত্রের সমস্ত লক্ষণ বেদেই পারিলক্ষিত হয়, হহা পূর্বে যুক্তিবলে স্থিরীকৃত হইয়াছে। বেদভিন্ন অন্য শাস্ত্রের ঐশ্বর-মর্যাদা সর্ব প্রমাণ বাধিত, অর্থাৎ বেদ পারিত্যাগ করিয়া কাশ্মিন্ কালে কেহ অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম নহে, অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভের ঐ প্রমাণভূত বেদই পরম উপায়। জীবের জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধান মানব বুদ্ধির আয়তাবধীন নহে বলিয়া তদ্বিষয়ে যত্ন বৃথা এই বলিয়া উপেক্ষা করাও অশ্রাব্য। কারণ, তদ্বাচ্য কেবলমাত্র মনের দুর্বলতাই প্রকাশ পায় এবং এই দুর্বলতা জ্ঞান সাধনের, সংসাধনের, মার্জনের ও পরিবর্দ্ধনের প্রবল শত্রু হওয়ার সবদা বর্জনীয়। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? সৃষ্টি কেন? জগৎই বা কি? মুক্তি কি? দুঃখের উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব? ইত্যাদি প্রকার বহু বিধ প্রশ্ন চিন্তাশীল মানবগণের চিন্তে সততই উদ্ভিত হইয়া থাকে এবং ইহা সকল উদ্ভিত হইলে জ্ঞানাত্মশীলনে প্রবৃত্তি জন্মে ও পক্ষপাতাদিরহিত হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে সর্বদা অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা বিচারে রত থাকিলে ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, উক্ত সকল বিষয় কেবল মাত্র শাস্ত্র গম্য, মনুষ্য বুদ্ধির অবিষয়। এইরূপে সদৃশ ও সংশয়াদি সহকৃত বিচারে প্রবৃত্তমান ব্যক্তির উল্লিখিত সকল আশঙ্কা ও তৎসদৃশ অজ্ঞাত আশঙ্কা সমূলে নিরাকৃত হইয়া সর্বানুসন্ধানের মূলভিত্তি যে আত্মাঘেষণেচ্ছ। তদ্বিষয়ে তাহার আসক্তি জন্মে আর এই আসক্তি যথা সময়ে অপরোক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পরিণত হইয়া সর্বকাক্ষা নিবৃত্ত করে। অতএব তত্ত্বাবগাহী জ্ঞানের

প্রাপ্তিকল্প গত্যন্তরের অভাবে শ্রেষ্ঠকামী পুরুষের পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদের আশ্রয়, বেদ মূলক শাস্ত্রের আশ্রয় তথা শ্রোত্রিয় ব্রহ্মদর্শী গুরুর আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। বেদের সমুদয় সিদ্ধান্ত একরূপ তর্ক যুক্তাদিক্রূপ পরাক্রান্ত দুর্গ দ্বারা সংরক্ষিত যে দার্শনিক তार्কিকগণেরও উহা দুর্ভেদ্য ও দুর্জয়। এইরূপে যত্বে শিষ্টগণের নিকটে একমাত্র বেদই ঐশ্বর্যসম্পন্ন বলিয়া গণ্য। তথাপি বেদবাহ্য অপর সকল শাস্ত্রও সারগ্রাহী দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ নহে। কারণ, উক্ত সকল শাস্ত্রেরও পরম ও চরম উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ ঈশ্বর প্রসাদ লাভ অথবা পরম সুখের প্রাপ্তি, এই অর্থ বেদেরও অবিরুদ্ধ, বেদের মূল সিদ্ধান্ত মত উক্ত অর্থের কোন প্রভেদ নাই। মত্য বটে, ধন্যধর্ম, পাপপুণ্য, বিশ্বাস, রীতি, নীতি, কর্মোপাসনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পরম্পরের মধ্যে মতের অত্যন্ত বিরোধ বা প্রভেদ আছে, কিন্তু পরম সুখের প্রাপ্তিরূপ যে চরম লক্ষ্য তাহাষয়ে কোন শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়ের বিরোধ বা প্রভেদ নাই। এইরূপে লক্ষ্য বিষয়ে ঐক্য থাকায় যত্বে শাস্ত্র ভেদে ও মত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া পরম সুখরূপ যে পদার্থ তাহাকে স্ব স্ব নামে আঙ্কিত করতঃ স্বর্গ, হেভন (Heaven), বিহিস্ত, পরমর্গতি, অনন্ত উন্নতি, মুক্তি, ইত্যাদি শব্দে বিশেষিত করিয়া থাকেন, তথাপি উক্ত সুখের প্রাপ্তি জন্য সকল শাস্ত্রকারেরাই স্বীয় স্বীয় প্রক্রিয়া ও রীতীতুযায়ী ঈশ্বর প্রণিধান, তত্ত্বজ্ঞান, ধ্যান, ধারণা, উপাসনা, বিবেক, বিচার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়া, জপ, তপ, পূজা, দান, পরোপকার, সংকল্পের অহুষ্ঠান, অসং ক্রমের ত্যাগ, এইরূপ এইরূপ নানাবিধ সারগর্ভ যে উপদেশ বিধান করিয়াছেন তাহাতে কাহারও বিবাদের স্থল নাই। সুতরাং এই সকল কার্যে যদি প্রগল্ভতা, ধর্ম-ধ্বঞ্জিত্ব, বিভ্রাল-ব্রতিকত্ব, বকধার্মিকত্বাদিভাব বর্জিত হয় ও সরল নিঃসঙ্গ অকপট চিত্তে ঘেঘ দস্তাদিবুদ্ধির রহিত পূর্বক কতবা কস্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চই উক্ত সকল কর্মের উল্লিখিত প্রকারের মতভেদ সত্ত্বেও ফল-সাম্য ও অবিশেষতা হয়। কারণ, বিশ্বাস, ভাবনা, কল্পনা, ভেদে সাধন বা অহুষ্ঠানের প্রভেদ হইলেও উক্ত ভেদদ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, যে হেতু চিত্তের বিক্লিপ্ততা ঘেঘ অভিম্যানাদিই সর্ব বিশেষ ও অনর্থের মূল। ইহা সকল বর্জিত বা পরিত্যক্ত হইলে কর্মোপাসনাদি সমস্ত কর্ম ফলবতী হইয়া সকলের

পক্ষে সমান উন্নতির হেতু হইতে পারে। আর এক কথা এই—নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়, উপাস্ত্র নহেন, তথা সগুণ ব্রহ্ম উপাস্ত্র, জ্ঞেয় নহেন। সুতরাং জ্ঞান জ্ঞেয়ের অধীন হওয়ার অপরোক্ষসাক্ষাৎকারের হেতু, কিন্তু উপাসনাদিকর্ম ইচ্ছা, হট, বিশ্বাস, ভাবনা, প্রভৃতির অধীন হওয়ার পরোক্ষরূপ উপাস্ত্রের জীবক ও কল্পক। কথিত কারণে স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস বা ভাবনামুরূপ উপাস্ত্র-ঈশ্বরের স্তুতি বা কল্পনাতে পরস্পর সহিত পরস্পরের বিরোধ থাকিলেও সকল কল্পনা কল্পনারূপে সমান হওয়ার যেরূপ কার্যপণের পাদকল্পনাদ্বারা বিভক্ত-রূপে সকল পাদই ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞেয় ব্রহ্মের গুণমূর্ত্যাদিরূপ পাদকল্পনাদ্বারা সকল পাদই পরস্পর বিভক্তরূপ হইলেও উপাসনার উপযোগ্য অবশ্য হইবে। এইরূপে উপাসনাতে গুণ ও মূর্তি উভয়েই কল্পনা কল্পনারূপে সমান হওয়ার সমুদ্রয়ভাবে অথবা পৃথকভাবে আরোপিত গুণ মূর্ত্যাদিদ্বারা উপাসনার কোন বিশেষ হয় না আর উপাস্ত্রের পারমার্থিক স্বভাব ও স্বরূপেরও তদ্ভাবো কোন বৈপরীত্য ঘটে না। অর্থাৎ নির্গুণ জ্ঞেয় ব্রহ্ম উপাসনাদি উপলক্ষে আরোপিত গুণমূর্ত্যাদি দ্বারা ভাবিত হইলে স্বরূপে বিকৃত হন না এবং তাঁহাদের স্বভাবও কোন বৈলক্ষ্য্য সত্ত্বটন হয় না। মনবুদ্ধির অতীত জগৎকারণবিষয়ে যে যেমন বুঝে সে ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস ও ভাবনামুরূপ গুণাদিকল্পনা করে ও ঈশ্বর তদমুরূপ ফল প্রদান করেন। যত্বপি কল্পনার তারতম্য ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে সর্বল নিশ্চল নিষ্কপটাদিভাবে উপাসনাদি অল্পুষ্ঠিত হইলে উক্ত ভেদ অতিশয় লঘব হইয়া অত্যন্ত অকিকিৎকার হইয়া পড়ে। সুতরাং রাগ ঘেবাদিরহিত নিশ্চল চিত্তই কর্মোপাসনার উত্তমাজ এবং এই ভাবে সকল কর্ম সাধিত হ'লে জপ তপ ধ্যান পূজা প্রভৃতি সমস্ত গুণ কর্মের একই ফল হয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা উক্ত লক্ষণসংযুক্তকর্মই পরম সুখপ্রদানের হেতু হয়, স্বর্গাদি সুখের ত কথাই নাই। অমুক সম্প্রদায় মুক্তির অধিকারী অমুক নহে, অমুক সম্প্রদায় বিশেষই ঈশ্বরের রূপা পাত্র অস্ত্র নহে, ইত্যাদি প্রকার সকল কথা মনোরথমাত্র। সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র মনুষ্যচরিত্রের সংশোধক, নাশক নহে। শুভকর্ম্মাদির ফল কখনই সুখ না জন্মাইয়া ব্যর্থ হইবার নহে, এইরূপ অশুভকর্ম্মাদিরও ফল দুঃখ না জন্মাইয়া কদাপি

নাশ হইবে না, কর্মের যে ফল তাহা হইবেই, ইহার অত্যা হইবে না। অতএব ধর্মধ্বংসাদিভাবরহিত হইয়া শুভকর্মাদি আচরিত হইলে অর্থাৎ শুভকর্ম ও উপাসনা ভেদভাবে অমুষ্টি হউক বা অহংগ্রহ ভাবে অমুষ্টি হউক অথবা যে কোন রীতি বা প্রণালীতে অমুষ্টি হউক, তাহা নিশ্চয় শুভ ভক্তি প্রেম শ্রদ্ধাদিপূর্ণ অস্তুরকরণে দৃঢ় সঙ্কল্প সংযুক্ত চিত্তে সাধিত হইলে সকল সম্প্রদায়েরই কস্য বাহার যেরূপ ভাবনা তদনুরূপ ইষ্টফল প্রদানের হেতু হইবে, ইহাতে অনুমানও সংশয় নাই। এইরূপে সকল সম্প্রদায়েরই ধর্মশাস্ত্র মার্গিক এবং যাদও প্রধান প্রধান বিষয়ে পরস্পর সহিত পরস্পরের মতের প্রবল বিরোধ আছে, তবুও সারগ্রাহীদৃষ্টিতে সকল শাস্ত্রই সমানভাবে জীবনগণের ইষ্ট সাধনে প্রযুক্ত হওয়ার সকলই সমান ইষ্টকারী, অনিষ্টকারী নহে। আর যত্বপি উপনিষদ জনিত জ্ঞানই মুক্তিরূপ পরম সুখের একমাত্র উপায়, তথাপি যেরূপ জ্ঞান মুক্তির প্রাপক তদ্রূপ কর্মোপাসনাও জ্ঞানের উপায় হওয়ার স্ব স সম্প্রদায়োক্ত সকল সাধনের পরস্পররূপে জ্ঞানের হেতুতা নিবন্ধন তাহাদিগকে পরমানন্দ লাভরূপ লক্ষ্যেরও প্রাপক বলা যায়। প্রদর্শিত কারণে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম ও ধর্ম শাস্ত্র মনুষ্যের চরিত্র ও ভাব সংসোধনে প্রযুক্ত হওয়ার সকলই পরম সুখরূপ যোক্ষ লাভের সমান উপকারক। হিন্দু শাস্ত্রে ইহার নিদর্শন যথা—

চারি বেদের মধ্যে কতকগুলি বচন জ্ঞেয়ব্রহ্মের বোধক, কতকগুলি ধোয় ব্রহ্মের বোধক ও অবশিষ্ট বচনগুলি কর্মের বোধক। কর্মবোধক ও উপাসনাবোধক বেদ বচনের অস্তুরকরণ-ভুক্তিধারা জ্ঞানই প্রয়োজন, প্রবৃত্তিতে কোন বেদবচনের অভিপ্রায় নাই, কিন্তু লোকের স্বাভাবিক নিবিদ্ধ প্রবৃত্তি হইতে প্রত্যাভিমুখ করাই কর্মবোধক বেদবচনের অভিপ্রায়। এই কারণে অভিচারাদি কর্মের প্রাতিপাদক যে অথর্ববেদ তাহারও স্বভাবিক ধ্বংসদ্বারা প্রাপ্ত যে প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য। যেমন শক্র বধে প্রযুক্ত যে ব্যক্তি সে অস্ত্রাদি বা অগ্নিদাহাদি দ্বারা শক্রের বধ না করে তজ্জন্তু স্নেনযাগাদিরূপ অভিচার কর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ শক্রবধের কামী পুরুষ স্নেনযাগাদি ভিন্ন অস্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া শক্রবধে প্রযুক্ত না হয় তৎকারণে স্নেনযাগাদি বিধান করায় বেদের অভিপ্রায় প্রবৃত্তিতে, নিবৃত্তিতে মনে। কারণ, প্রবৃত্তি ধ্বংস

যারা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি জন্মই স্নেহযোগাদি বেদবচনের প্রবৃত্তি, অজ্ঞার্থে' নহে। এইরূপে সমস্ত অর্থব্বেদের নিবৃত্তিতে তাৎপর্য্য ও অপর তিন বেদপ্রতিপাদ্য কস্মোপাসনাবোধক বাক্যের চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উপযোগিতাতে তাৎপর্য্য।

চারি উপবেদের মধ্যে আয়ুর্বেদের বৈরাগ্যে তাৎপর্য্য, কারণ, ঔষধাদি দ্বারা রোগাদির শাস্তি হইলেও পুনর্বার উৎপন্ন হয় বলিয়া লৌকিক উপায় ভুল্হ, ইহা বিজ্ঞাপিত করায় তথা নিত্য চিত্তশুখের বুদ্ধি উৎপাদন করায় আয়ুর্বেদের অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানেই উপযোগ হয়।

কত্রিয়ের প্রজ্ঞাপালনাদি ব্যবহার, ধর্ম্মরক্ষা, তজ্জন্ম ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা, ইত্যাদি ধর্ম্মবেদের প্রতিপাদ্য যে সকল বিষয় তাহাদেরও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষই অভিপ্রায়।

দেবতার আরাধনা, নিক্সকল্প সমাধির সিদ্ধি, উত্থাদি সকল বিষয় গাঙ্কস-বেদের প্রয়োজন, ইহাও অন্তঃকরণের একাগ্রতাদ্বারা মোক্ষেরই উপকারক।

নীতি শিল্পা শাস্ত্রাদি সকল অর্থবেদের অন্তর্গত। নিপুণ পুরুষদিগেরও সৌভাগ্য ব্যতিরেকে ধনের প্রাপ্তি হয় না। এইরূপে অর্থবেদেরও তাৎপর্য্য বৈরাগ্যে পরিসমাপ্ত।

চারিবেদের শিক্ষা কলাদি বড়ল বেদার্থবোধের ও কালজ্ঞান প্রভৃতির উপযোগী হওয়ায় জ্ঞানেই উক্ত সকল বিদ্যার তাৎপর্য্য।

পুরাণাদি শাস্ত্রের দেবতার আরাধনাদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে তাৎপর্য্য হওয়ায় জ্ঞানে উহাদিগের উপযোগিতা স্পষ্ট।

উক্ত প্রকারে সাংখ্য শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র, ছায় শাস্ত্র, মন্ত্র শাস্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, শৈবতন্ত্র, প্রভৃতি শাস্ত্রে সানস ধর্ম্মের নিরূপণ থাকায় সকলই জ্ঞানের উপকারক। সাংখ্য শাস্ত্রের হং পদের লক্ষ্যার্থ বোধনদ্বারা মহাবাক্যের সোধনে উপযোগ হয়। যোগশাস্ত্র জ্ঞান সাধন নিদিধ্যাসনের বিধানদ্বারা বিপর্য্যয় জ্ঞানের বাধক জ্ঞান উৎপাদন করতঃ মোক্ষের উপকারক হয়। আত্মার বিভূত্বাদি ধর্ম্ম বিজ্ঞাপনদ্বারা শ্রবণ মননের সহকারী হওয়ায় ন্যায়শাস্ত্রেরও উপাদেয়তা জ্ঞানে স্পষ্ট। মন্ত্র শাস্ত্র, বৈষ্ণব তন্ত্র, শৈবতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রও দেবতা আরাধনা বোধক হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত, ইহা সকলেরও অন্তঃকরণের নিশ্চলতা দ্বারা মোক্ষসাধন জ্ঞানেই ফল হয়।

অধিক কি, বেদবিরুদ্ধ অখোরশাস্ত্র তথা বাম-তন্ত্রাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ও রাগাদি স্বভাবপ্রাপ্ত যে মন্ত্রাদি সেবনরূপ যথেষ্টাচারকর্ম্য সেই কশ্মী প্রবৃত্ত যথেষ্টাচার পুরুষদিগকে ঈশ্বরভিমুখীন করায় উক্ত সকল শাস্ত্রাদিরও ধর্ম্যে উপযোগিতা হয় ।

যে রূপ সারগ্রাহ্যদৃষ্টিতে হিন্দুদিগের সমস্ত শাস্ত্র স্থল বিশেষে বেদবিরুদ্ধ হইলেও সকলই সমান শুভফলের হেতু, তদ্রূপ বেদবিরুদ্ধ মতান্তরীয় সমুদায় শাস্ত্রও কন্মোপাসনাদিধারা জ্ঞানের উপযোগী হওয়ার সার্থক । ইহার নিদর্শন যথা,

অহিংসাদিধর্ম্মের এবং অজ্ঞাত শুভবস্তুের প্রতিপাদক হওয়ার জৈন শাস্ত্রের উপদেয়তা সহজে প্রতীয়মান হয় ।

জগতের নাস্তিত্ব (শূন্যত্ব) মাধ্যমকশূন্যবাদীমতের তথা জ্ঞানেরই পরিণাম জগৎ, ইহা অপর বৌদ্ধমতের প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ার এবং অবিজ্ঞানদ্বারা জীবগণের বন্ধন এবং সমাধি দ্বারা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের আলয়বিজ্ঞানধারায় বিলয়, এই সকল বিষয়ের বৌদ্ধমতে নিরূপণ থাকায় বৈরাগ্যাদিতে পর্য্যবসান বশতঃ বৌদ্ধমতেরও নিবৃত্তিমার্গে উপযোগিতা হয় ।

চাক্ষাকমতের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকমতের অল্পরূপ । যত্বেপ উভয় মতের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈদিক মতের প্রতিষন্দী, তথাপি উক্ত দুই মতেও শব্দাদি বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতা, রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্ত থাকায় বিবেকীয় দৃষ্টিতে ইহাদেরও বৈরাগ্যে তাৎপর্য্য ।

মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, পারসী, গিরাসাফট, আর্ধ্যসমাজ, ব্রহ্মসমাজ, কবীর পন্থী, দাম্ভ পন্থী, নানক পন্থী, প্রভৃতি সকল আধুনিক মতেও উপাসনা শুভকর্ম্মাদি প্রতিপাদিত হওয়ার তথা অনেক সারগর্ভ উপদেশ থাকায় উক্ত সকল মতেও ইষ্টসিদ্ধির অভাব নাই ।

প্রদর্শিত প্রকারে যেহেতু মতান্তরীয় সকল শাস্ত্রই স্বীয় স্বীয় রীতি ও প্রক্রিয়ানুযায়ী উপদেশাদি বিধানদ্বারা লোকের হিতসাধনে প্রবৃত্ত, সেই হেতু উক্ত সকল শাস্ত্রের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের অনেক অনৈক্য থাকিলেও উক্ত অনৈক্য তাহাদের সার্থকতা ভঙ্গ করিতে সক্ষম নহে । কেননা ধেরূপ শক্তির আঘাতদ্বারা রুধির নির্গত হইয়া দৈবযোগে রোগের নিবৃত্তি হইলে আঘাত-

প্রাপ্তপুরুষ শত্রুর আচরণকে সারগ্রাহীদৃষ্টিতে উপকার স্বরূপ বোধ করে ভক্ত্রূপ উল্লিখিত সকল মতের উপদেশাদি দ্বারা কদাচিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলে উক্ত সকল মতকেও সারগ্রাহীদৃষ্টিতে সার্বক বলা যাইতে পারে। ইহা উত্তম সংস্কার বিশিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণের দৃষ্টি। কথিত কারণে মঙ্গলার্থী পুরুষের ধর্ম্ম-রহিত না হইয়া ধর্ম্মে নিষ্ঠা হওয়া ভাল এবং লোকমাত্রেয়ই মতাস্তরীয় শাস্ত্র সকলের প্রতি তথা উক্ত শাস্ত্রানুগামী জনগণের প্রতি ঈর্ষা, হিংসা, ঘেঘ, প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কায়িক বাচিক মানসিক সকল শুভ কর্ম্মে স্বয়ং শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রেম ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে নিযুক্ত থাকা উচিত, থাকিলে সর্ব শাস্ত্রের ঘে চরম লক্ষ্য তাহার প্রাপ্তি সকলেরই পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে। এইরূপে যত্নপি সকলেরই শাস্ত্র স্ব স্ব অধিকারানুসারে মানবের হিত কামনা প্রস্তুত হওয়ায় সকলই সমান উপদেশ তথাপি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তথা জগৎ কারণ ঈশ্বর বিষয়ে প্রমাণজ্ঞ জ্ঞান-যাথার্থ্য লাভের নিমিত্ত বেদ ভিন্ন গত্যস্তর নাই, উক্ত দুই বিষয়ের জ্ঞান কেবল বেদ ও বেদ মূলক শাস্ত্র লভ্য, অথ উপায়ে উভাদের জ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং উক্ত দুই ভেদে জ্ঞানজ্ঞান বেদের তথা বেদ মূলক শাস্ত্রের উপদেশ গৃহীতব্য, অথবা অবজ্ঞা অনাদর হলে অন্ধগোলাঙ্গুল জ্ঞানে অনর্থের প্রাপ্তি অবশ্যস্তাব্য। গোলাঙ্গুল ন্যায়ের স্বরূপ এই—কোন ধনীলোকের পুত্রকে দস্যু হরণ করিয়া তাহার অলঙ্কার কাড়িয়া ও নেত্র বিদারণ করিয়া তাহাকে একটা গহন কাননে ছাড়িয়া দিল। তথায় কোন নির্দয় বঞ্চক সেই অসহায় রুদনকারী বালককে বেলোমুস্তবলীবর্দ্ধকের লাঙ্গুল ধরাইয়া এই বলিয়া উপদেশ করিল “তুমি এই লাঙ্গুল সাবধানে ধরিবে, কখনও ছাড়িবেনা, এই পশু তোমাকে নগর লইয়া যাইবে”। উক্ত দুঃখী বালক সেই প্রবঞ্চকের কথা বিশ্বাস করিয়া যেরূপ বিপুল অনর্থের ভাগী হইয়াছিল সেইরূপ অব্যবহিকী পুরুষ বিষয়রূপ দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিবেকরূপ নেত্র বিহীনে সংসাররূপ বনে ভ্রমণ করতঃ স্বেচ্ছাপ্রেক্ষিত সিদ্ধান্ত বা ভেদবাদী শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপিত করিয়া মনে করে, “ইহাই আমার কল্যাণের পরম উপায়, ইহা আমি ত্যাগ করিব না,” এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী বা পক্ষপাতী হইয়া বিবেকহীন পুরুষ পরম সুখরূপ মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জন্ম মরণরূপ মহাহুঃখ সতত অনুভব করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞাননিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বিবেক, কিন্তু

কর্মোপাসনাদি বিষয়ে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রের বা আচার্য্যের উপদেশানুসারে অস্বয়্যাবুদ্ধিরহিত পূর্ব্বক কায়মনোচিত্তে স্বকর্তব্য কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিলে কর্ম্মকর্ত্তার ইষ্টেসিদ্ধি কালান্তরে জ্ঞানফল লাভানন্তর অত্যন্ত সুলভ হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বক বলিয়াছি, সকল ধর্ম্মই স্ব স্ব বোগ্যতা অনুসারে মানব জাতির উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়ায় উক্ত সমস্ত শাস্ত্রই সফল ও সার্থক, নিরর্থক নহে।

ইদানীং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে অনেকে কল্পনা করেন যে, ক্রমোন্নতি সংসারের ধর্ম্ম ও স্বভাব, অবনতির নিয়ম বিরুদ্ধ, অতএব অসম্ভব। একথা তাঁহারা কেবল মুখেই বলেন না কিন্তু হইার নিদর্শনও দেখান। যথা—

জগতের ইতিহাস ও সংসারের পূর্বাপরীতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবমান। কার্য্যক্ষেত্রে অসংখ্য নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, পুরাতন পদার্থের নানাবিধ নবনব সংস্কার হইতেছে, অগণ্য নবীন নবীন যন্ত্রাদির ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতেছে, বাত্মা বুদ্ধির শ্রোত প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপে সকল বিষয়েই পূর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি চতুর্দিকে পরিলাক্ষিত হইতেছে। কিং৫-কাল পূর্ব্বক ইহা সকল স্বপ্নেরও অগ্ৰীত ছিল, পূর্ব্বক বাহ্য অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা সাধারণের আয়ত্তাধীন, আবার এক্ষণে বাহ্য ধারণার অগ্ৰীত, হয় ত তাহা পরক্ষণে লোকের দৈনিক বাপারের মধ্যে গণ্য হইবে। এইরূপে সংসারের শ্রোত কেবল উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে এবং পরেও হইতে থাকিবেক, ইহার অস্তথা হইবেক না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। পুরাকালে সকল জাতিই যোর অসভ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, পরে শঠনঃ শঠনঃ বিজ্ঞা বুদ্ধির উন্নতি সহিত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া হইয়া এক্ষণে সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুগণ যেমন অসভ্য পূর্ব্বক ছিলেন তেমনি প্রায় এখনও আছেন, কেননা, তাঁহাদের সামাজিক নিয়মের আঁটা আঁটা এত প্রবল ও অধিক যে তাহা হইতে সচরাচর লোকের নিষ্কৃতি লাভ করা অত্যন্ত সুকঠিন। হিন্দুধর্ম্মে যোগজ্ঞান জনিত ত্রৈশ্বর-জ্ঞানতা, মুঁন ধর্ম্মিগণের অলৌকিক জ্ঞান-সম্পত্তি, যাহা হিন্দু দগের গোরবের সামগ্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস। পুরাতন হিন্দু সমাজের জাতি ধর্ম্ম ও জ্ঞানসম্পত্তি বিষয়ে অল্প চিন্তা করিলে সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব্বক পুরুষগণ কেবল

জাতি ও পৌত্তলিক পূজাকে ধর্মের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করিয়া কার্যক্ষেত্রে সকল বিষয়েই পশুবৎভাবে জীবন নির্বাহ করিতেন। জাতি নিয়ম সর্ব উন্নতির বাধক ও মনুষ্যত্বগুণের নাশক ইহা সকলেরই বিদিত। এইরূপ পৌত্তলিক পূজাও জ্ঞান বিজ্ঞা বুদ্ধির বিরোধী ও স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধী। স্বদেশাত্মরাগ, ধর্মাত্মরাগ ও আত্মোন্নতিরাগ, ইহা সকল তাঁহাদের কিছুই ছিল না, সংসারে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চতুর্কি পদার্থই তাঁহাদের আত্মসর্বস্ব ছিল এবং উক্ত পদার্থচুইয়ের সাধনে তৎপর থাকিয়া উহাদিগকে ভোগ ও মোক্ষের চূড়ান্ত উপায় বিবেচনা করিতেন ও তন্মিল্লি অন্য পদার্থ জগতে আছে কিনা? এবিষয়ে তাঁহাদের পশুর ন্যায় কোন জ্ঞান ছিল না। এইরূপ এইরূপ বাক্যপ্রয়োগদ্বারা কোন এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণের প্রতি, উক্ত পূর্বপুরুষগণের বিজ্ঞা বুদ্ধির প্রতি, ধর্মের প্রতি ও শাস্ত্রের প্রতি উল্লিখিত প্রকারে আক্ষেপ প্রকাশ করতঃ আপনাদিগের আত্মগরিমা বিস্তার করিতে কুদ্বিত নহেন। আবার আর এক দল বলেন, পূর্ব আর্ধ্যগণের এই সৌর জগতে বিজ্ঞা বুদ্ধি জ্ঞানত সাংসারিক কীর্তি অতি সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা অল্পকে প্রকাশ না করায়, গুপ্ত রাখায় সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। হাঁ ইহাও একটা কথার মতন কথা বটে। সে যাহা হউক, এটী সকল মতের পক্ষপাতী লোকের প্রতি আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই, কারণ উক্ত প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তিগণই জগতের বয়স চার পাঁচ সহস্র বৎসরের অধিক বিবেচনা করেন না। কাজেই বর্তমান জগতের অবস্থা পূর্বাপর জ্ঞানের অভাবে তাহাদের অবিচারিত দৃষ্টিতে অধিক উন্নত বালয়া প্রত্যত হয়। যত্বেপি উক্ত নির্দিষ্ট কালের মধ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ পুরাতন হিন্দুদিগের গৌরবের সামগ্রী কাল চক্রের মুখে পতিত হইয়া সংসার হইতে অন্তর্বিহিত হইয়াছে এবং তৎসকলের পরিবর্তে উক্তমাধ্যম অনেক অভিনব বস্তু নূতন ধরণে আত্মলাভ করিয়াছে আর এইরূপ ভবিষ্যতেও কাল শ্রোতে পড়িয়া অনেক বর্তমান পদার্থের তিরোভাব ও অনেক নবীন পদার্থের আবির্ভাব সম্ভব, তথাপি প্রবাহরূপে অনাদি-অতীত কাল হইতে যে জগৎ অবস্থিত তথা উক্ত জগতের অন্তর্গত পদার্থ সকল চক্রবৎ ভ্রমণশীল কালকৃত ও ক্ষয় বিনাশাদিরূপ বটবিকারগ্রস্ত, এই সকল কথা উক্ত জনগণের মস্তিষ্কে আরোহিত হইবার নহে।

অধিক কি, এই বর্তমান কল্পেরই পরমায়ু মনুষ্যবুদ্ধির ধারণার অতীত বলিলে অত্যাঙ্কি হইবে না। এই অসীমকালের অন্তর্ভূত “চক্রবৎ পরি-বর্ত্তন্থে” এই নিয়মের অধীন জগতের স্থিতির উপপত্তি হইলে ইহা অনায়াসে উপপন্ন হইতে পারে যে, রীতি, নীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞা, বল, বীৰ্য্য, রাজ্য-পালনাদি ব্যবহার, নিয়ম, শৃঙ্খলা, পরিপাটী, ইত্যাদি সমস্তই সময় সময় বিভিন্ন ধরণে ও গঠনে সমাধে প্রতিষ্ঠিত হয় ও লুপ্ত হয়। এইরূপ বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মোপাসনার অঙ্কুঠান, শাস্ত্র ও ধর্ম্মে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, ইহা সকলও উল্লিখিত প্রকারে নূতন নূতন ভাবে মণ্যে মণ্যে সমাধে আবির্ভূত হয় আবার তিরোহিত হয়। কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, অনাত্মপদার্থমাত্রই ষট্‌বিকারগুণ্ড হওয়ার তথা সংসার কর্ম্মনিমিত্তক হওয়ার, তথা দেশকাল নিমিত্তাদি ভেদে সকল বিষয়েরই সকল সময়ে চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের নিয়ম থাকায়, ইহা বলা যাইতে পারে যায় না যে, জগৎ ক্রমসঃ সততই উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতেছে, এ উক্তি অত্যন্ত দুর্ভাঙ্ক। এই সামান্য কপাটী আবিবেকী পুরুষগণের বুদ্ধিতে আঁকুট না হওয়ার তাহাদের নিকটে পূর্ব আর্ধ্যগণের সকল কীর্ত্তিই এক্ষণে [মথ্য] বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়; পড়িয়াছে এবং তৎকারণে পূর্ব পুরুষগণ স্ব স্ব বংশধরগণের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রভব পরিমার্জিত বুদ্ধি প্রভাবে অসভ্য অথবা পশু বলিয়া পরিচত। এই কারণেই সেই পুরাকালের তন্ত্র, যন্ত্র, ওষধি, বাণাবদ্য প্রভৃতির অদ্ভুত অসাধারণ শক্তি এক্ষণে ভূতের গল্প মধ্যে গণ্য। রথারোহণাদিধারা গগনমার্গে গমনাগমন যাহা শুদানীং অতি সামান্য অক্ষিঞ্চৎকর বিষয় বলিয়া গণ্য হইত, তাহা ইদানীং বিশ্বাসের অযোগ্য হওয়ার আরব্য উপজ্ঞাসের কথার জায় উপকথা মাত্র। যে যোগাভ্যাসধারা পূর্বআর্ধ্যগণ ঈশ্বরের জায় প্রভূত ক্ষমতাবিশিষ্ট ও বিভূতিশালী ছিলেন সেই অমূল্য রত্ন সম্প্রতি অলৌক বস্তু বলিয়া উপেক্ষিত। দেবগণের সহিত সদালাপ ও অন্যান্য ব্যবহার যাহা তৎকালে ধর্ম্মজপুরুষগণের অধিকার ভুক্ত ছিল, তাহা এ সময়ে ধাত্মীয় রূপকথা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এমন কি, দেবগণের অস্তিত্বও এক্ষণে অসভ্য-বিশ্বাস বা অন্ধ-বিশ্বাস মধ্যে পরিগণিত। যে জ্ঞান জ্যোতিঃধারা পূর্ব আর্ধ্যগণ সকল জগৎকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ও তৎকারণে দেবগণেরও

পূজ্য ও আরাধ্য হইয়াছিলেন, মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের স্থায় অজ্ঞানরূপী মহানন্দকারে আবৃত্ত সেই জ্যোতিঃ অদ্য যৌর অপসিদ্ধান্ত সাগরের গুহ্যতম গর্ভে লুকায়িত । কালের অনন্ত শ্রোতে পড়িয়া বিশ্বসংসারান্তর্গত সকল পদার্থেরই এবং কালান্তরে জনগণেরও বটে, প্রদর্শিত প্রকারের পরিণাম, অর্থাৎ বৃদ্ধি, হ্রাস ও ক্ষয় অবশ্যজ্ঞাবী । সত্য বটে, সম্প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক-প্রবাহ কিছুকাল পূর্বে হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত পথে ধাবিত হইতেছে এবং পরেও উহার আধিক্যের উন্নতির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এই উন্নতি দোষণ্য ইহা বলা যায় না যে, উহার শ্রেষ্ঠ অনন্তকালাবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক, কখনই উহার হ্রাস বা নাশ হইবে না । বরং ইহার বিপরীত যাহা কিছু এক্ষণে দৃষ্টি হইতেছে তাহা সমস্তই এক সময়ে কালের ভবিষ্যৎক্রোড়ে নিপাতিত হইয়া; সিন্ধু-গিন্দুর ন্যায় কোথায় বিলীন হইবে যে তাহার একিৎসামাত্র নাম গন্ধও থাকিবেক না । আর সেই ভাবকালবর্তী জনগণের নিকটে বর্তমান কার্যকলাপের অস্তিত্ব স্বপ্নেও স্থান প্রাপ্ত হইবে না, যদি কিম্বদন্তিরূপে উহার গল্প অল্পও থাকিবা যায় তাহাও তৎকালে ক্ষিপ্তের খেয়াল বলিয়া উপেক্ষিত হইবে । পুনর্বার হয় ত কালের ভবিষ্যৎ গর্ভে উক্ত সকল ক্রিয়া ও জ্ঞানসম্পত্তি জন্ম লাভ কারণ্য সহস্রগুণ অধিক উন্নত শ্রোতে প্রবাহিত হইবে, এবং ভূমণ্ডলকে জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধিব সৌরভে আনন্দিত ও পুলকিত করিয়া ডুলিবে, আবার বিপরীত সময় উপাত্ত হইলে স্বয়ংই নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে । এইরূপ চক্রবৎ পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম এবং এই নিয়মেই সংসার চিরন্তন ঘূর্ণায়মান । যে সকল বিদ্যা এক্ষণে প্রচলিত, সে সকল যতই বা যেরূপেই প্রচার হউক, যে প্রকারে বা যে ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের আধিকার ভুক্ত হউক, প্রতিকূল সময়ের আগমনে তৎ সকলের হ্রাস, তৎপরে সমূলে বিনাশ, এই দুই পরিণাম অবশ্যই ঘটিবে, ইহার অন্যথা হইবে না । দেখা যায়, পৃথীব্যাদি লোক, রবিচন্দ্রাদি মণ্ডল, তদ্বর্তী দেব, মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ, নদ, নদী, গিরি, গছরাদি পদার্থ সকল, সুবিশাল রাজ্যাদি, ইহা সমস্তই উন্নতি অবনতি, অবনতি উন্নতিরূপ কালচক্রে ক্রমাগত পুরিতেছে আর কচিৎ সমূলে ধ্বংস হইয়া ত্তিরাহিত হইতেছে এবং আবার নূতন ধরণে আত্মলাভ করিয়া প্রাহুত

হইতেছে। এইরূপে এক ভাবে কাহারও অবস্থিতি নাই এবং কেহই একাদি ক্রমে উন্নতি বা অবনতি পথে ধাবমান নহে। সকল পদার্থই আবির্ভাব তিরোভাব স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় কখন উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতেছে, আবার কখন সময়ের প্রতিকূলতা স্থলে অবনতির শ্রোতে পতিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এই ভাবেই সংসার সদা প্রবর্তিত আছে। ইহাই শাস্ত্রে কালচক্র, সংসারচক্র, মায়াচক্র প্রভৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থূল জ্ঞানটী উন্নতিতরূপে কুতর্কবাধিত হওয়ায় অবিবেকীর নিকটে সংসার নানা প্রকার কল্পনা জল্পনার হেতু হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, উক্ত চক্র ছিন্ন করিবার, উহার কাঁস হইতে মুক্ত হইবার নিষ্কাম কন্মোপাসনাদি প্রভাব জ্ঞানই এক মাত্র উপায়, এবং উক্ত জ্ঞান সাধনের পরিপক্যবস্থায় ঈশ্বরের রূপায়, বেদের রূপায়, বেদমূলক শাস্ত্রের রূপায় তথা ব্রহ্মবেত্তা গুরুর রূপায় লভা, উহার প্রাপ্তির অন্য অন্য পথ নাই, প্রকার নাই ও গতি নাই, একথা পূর্বে সবিস্তারে বলা হইয়াছে।

সর্বশেষে আর একটা কথা বলিয়া প্রস্তাবের সমাপ্তি করা যাইতেছে। প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ ‘উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন, ও ভগবদ্গীতা’ এই তিন শাস্ত্র হিন্দুদর্শনের মধ্যে মোক্ষের সোপান বলিয়া পরিগণিত। উক্ত প্রস্থানত্রয়ের স্ব স্ব মতের অঙ্কুল প্রাথমিকঃ সকল আধুনিক ও পুরাতন পণ্ডিত ও আচার্য্যগণের, টীকা ও ভাষ্য আছে, কিন্তু তৎসকলের মধ্যে আমাদের মতে শঙ্করভাষ্যই সর্ব প্রধান, কারণ, শঙ্করভাষ্যে শাস্ত্র যুক্ত ও অমূল্য এই তিন বল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, অন্য সকল ভাষ্যে তাহা নাই। অধিক কি, শঙ্করভাষ্য ভিন্ন অন্য সকল ভাষ্যে তিনেরই অপ্রাণ আছে বলিলে অথবা তিনের মধ্যে কোনটিরও নাম গন্ধ নাই বলিলে অত্যাঙ্কি হয় না। প্রস্থানত্রয়ের যতগুলি ভাষ্য টীকা আছে সে সকলের সহিত শঙ্করভাষ্য অমূল্য করিলে অস্বাদ বাক্যের যথার্থ অনায়াসে উপপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ সকল পাঠ একত্র করিয়া এক এক করিয়া সকলের অমূল্য করিলে এবং অপক্ষপাতে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অল্প সময়ে বিদিত হইতে পারে যে, উপরে বাহা বলা হইয়াছে তাহা কথা মাত্র নহে। কথিত কারণে প্রধানতঃ শঙ্কর ভাষ্যের যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থের অন্তিম পূর্ণ করা হইয়াছে। অষ্টম মতের বিরুদ্ধে তর্কিকদিগের আক্ষেপের আরও যে সকল কাঠোর

সমাধানরূপ যুক্তি আছে তাহা, সমস্ত গ্রন্থানুসন্ধানের শব্দরূপান্তরে তথা
 ত্রীর্ষাদিকৃত ষণ্ডনখাত্ত, ভেদধিকার আদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত দুই
 দুর্ভেদ তর্কের প্রতি আগ্রহ হইলে সংস্কৃত গ্রন্থ অবলোকন করা উচিত,
 যেহেতু এই যে, প্রথমতঃ ভাব্য গ্রন্থে উক্ত সকল শাস্ত্রের তর্কব্যাতিত তাৎপর্য
 অনুবাদ করা অত্যন্ত সুকঠিন ও দ্বিতীয়তঃ একটী গ্রন্থে সমস্ত বিষয়ের বিশদ
 বিবরণও সম্ভব নহে। ফল কথা, শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভবের আশ্রয়ে যে দিকে
 যাও, যেক্রমে পরীক্ষা কর, যে প্রকারে নির্ণয় কর, যে ভাবে বিচার কর,
 পক্ষপাত রহিত হইয়া অনুসন্ধান করিলে অত্যন্ত পরিশ্রমে অনুভব গোচর
 হইতে পারে যে, বেদান্ত শাস্ত্র তিন পরম পুরুষার্থ লাভের অগ্র উপায় নাই
 এবং বেদান্ত শাস্ত্রই সর্ব সিদ্ধান্তের সার, সর্ব সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা, সর্ব
 আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক তথা সর্ব কল্যাণের হেতু। কিন্তু গুরু সম্প্রদায় তিন
 উক্ত শাস্ত্রের গভীর মর্ম বুঝারূঢ় হইতে পারে না, ইহা পূর্বে বারম্বার উক্ত
 হইয়াছে। ইতি ॥

তত্ত্বজ্ঞানানুভূত সমাপ্ত ।

ব্রহ্মার্পণ মন্ত্র ।

হরিঃ স্তম ।

শুক্লি পত্র :

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় পাদ।

পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ
৯	১৪	কথিতোক্ত।	কথিত।
১৪	৫	সভাস্থ।	‘সভাস্থ’
২২	২৮	করণ।	কারণ।
৩৫	১০	প্রমার কারণ।	প্রমার করণ।
৫২	২৭	করিলে আর।	আর।
৬০	২০	ইন্দ্ৰিয়বাদীপক্ষে	মন-ইন্দ্ৰিয়বাদী পক্ষে।
৮১	২৭	শ্রোতা পুরুষের।	শ্রোতৃ পুরুষের।
৮৭	১৮	“বাক্শিমশাকামি”	“বাক্শিম শাকামি”।
৮৮	২৮	“সাধ্যাভাববদ্ধিহেতুঃ।	“সাধ্যাভাববদ্ধৃতিহেতুঃ।
৯১	১৭	“পক্ষতাভাবচ্ছেদকভাবে।	“পক্ষতাভাবচ্ছেদকভাবে।
৯৯	১৯	সর্বজ্ঞাতেরকর্তারূপে।	সর্ব জ্ঞাতের কর্তৃরূপে।
১০০	১৭	অপবাদ উক্ত।	অপবাদ হওয়ায় উক্ত।
১১৩	৯	“জাতিমহেসতিপ্রত্যক্ষত্বাৎ”।	“জাতিমহেসতিপ্রত্যক্ষত্বাৎ”।
১০৯	২৪	সঙ্গতিরিখ্যতে” প্রসঙ্গ।	সঙ্গতিরিখ্যতে” ॥ প্রসঙ্গ।
১১৯	১৫	কার্যের কারণ ও গুণ।	কার্য-কারণেরও গুণ।
১২৯	৯	সংযোগ।	সংযোগ সম্বন্ধ হয়।
ঐ	১০	যেমন।	অতএব।
১৩৭	২৬	উভয়ই অল্পজ্ঞ।	উভয়ই অল্পজ্ঞ বা সর্বজ্ঞ।
১৪৭	৬	উপস্থিত।	উপস্থিত।

পৃষ্ঠা।	পৃষ্ঠা :	অঙ্ক।	অঙ্ক
১৪৮	১৬	আধেয়তাবিশিষ্টরূপ।	আধেয়তাবিশিষ্ট রূপ
১৫০	৬	হওয়ায় ইহা।	হয়, অতএব।
১৫৩	৫	উপকার।	উপকারক।
১৫৪	২৬	ধ্বংসশূণ্য শব্দরূপ।	ধ্বংস-শব্দরূপ
২১৪	২৭	ভাবে।	ভাবের।
২২২	২১	ধর্মভাব।	ধর্মভাব।
২৩২	৪	অভাস্ত্রাবের।	অভাস্ত্রাভাবের।
২৪৫	৮	পূর্নাকৃত্তব জন্ম উৎপন্ন যে।	পূর্নাকৃত্তব জন্ম যে

তৃতীয় পাদ

২৭৮	৫	অপ্রত্যক্ষতা।	প্রত্যক্ষতা।
৩০৭	৩	প্রমাণবিন্যাস।	প্রমাণ-নিশ্চিত।
ঐ	৫	ঘটোহভূত।	ঘটোহভূত।
৩১৪	১০	দশম পুরুষ উক্ত।	দশম পুরুষ, উক্ত।
৩২২	২১	কল্পিতের প্রতীতি।	কল্পিতের নাশ প্রতীতি।
৩৩৬	৮	তমোরত।	তমোরত।
৩৬১	২১	হওয়ায়।	অতিরিক্ত। ছাপার ভুল
৩৬৬	৪	অঙ্গীকারে।	অনঙ্গীকারে।
৩৬৭	৫	অধ্যস্তগোচর সংস্কারদ্বারা।	সংস্কারদ্বারা অধ্যস্তগোচর
৩৭৮	১৫	তান।	হান।
৩৭৯	২৩	ক্রায়।	অক্রাধ্য।
৩৮৩	১৫	“সন্ধেহস্তিরাহিহি”।	“সন্ধেহস্তিরাহিহি”।
ঐ	২২	সমবায় সংযুক্ত নাই।	সংযুক্ত সমবায় নাই।
৩৯৬	৩	সমাবেশ বলিয়া।	সমাবেশ নাই বলিয়া।
৪০৪	১২	প্রমুগ্ধ তত্ত্ব।	প্রমুগ্ধ তত্ত্বক।
৪০৭	৩০	পলায়নের হেতু ও পলায়ন।	পলায়নের হেতু, পলায়নও।

ପୃଷ୍ଠା ।	ପଞ୍ଜି ।	ଅର୍ଥ ।	ଉଚ୍ଚ ।	
୧୦୨	}	୮	ନିବୃତ୍ତିର ।	ଅତିରିକ୍ତ । ଛାପାର ଭୁଲ ।
		୯	ରକ୍ତେର ଭେଦଗ୍ରହ ।	ରକ୍ତେର ଅଭେଦଗ୍ରହ ।
		୧୦	ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବସିଦ୍ଧ ।	ନିବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବସିଦ୍ଧ ।
୧୧୭	୧୦	ବାଦୀର ସମ୍ମାନ ଯତ୍ନ ।	ବାଦୀ ସମ୍ମାନ ଯତ୍ନ ।	
୧୧୮	୨	କାରଣ ।	କରଣ ।	

ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ।

୧୦୦	୨୬	ସାଧାରଣେର ।	ସାଧନେର ।
୧୧୧	୨୭	ଅନନ୍ତର ।	ଆନ୍ତର ।

ଦ୍ଵିତୀୟା ଶାଂଖ୍ୟ

ପ୍ରଥମ ପାଦ

୮	୧୬	ଶିକ୍ଷାରକ	ଶିକ୍ଷର । ଏହି ଭୁଲ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନେ ଓ ଆଛି, ଶୁଦ୍ଧ କରିয়া ଲାଭିବେନ ।	
୧୦	୦	ଶାନ୍ତସିଦ୍ଧି ସରୋଚକ ।	ଶାନ୍ତବୋଧ୍ୟ ବା ସରୋଚକ ।	
୧୫	୧୧	ଅନୁଗ୍ରହ ।	ଅନୁଗ୍ରାହ ।	
୨୫	୧୬	ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମ୍ମତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନହେ ।	ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏ ଅଂଶେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନହେ ।	
୨୧	୨	ଆବିର୍ଭାବ ।	ଆବିର୍ଭୂତ ।	
୨୮	}	୧	ସମ୍ବନ୍ଧ ।	ସମ୍ବନ୍ଧି ।
		୫	ନିରାକାରବାଚୀ ।	ବିକାରବାଚୀ ।
୩୭	୧୧	ମିନ୍ଦାବୋଧ୍ୟାବୋଧକ ।	ମିନ୍ଦାବୋଧକ ।	
୧୦	}	୧୭	ଉପାଦାନ ଉତ୍ତରାଧିକାର ।	ନିମିତ୍ତକାରଣ ।
		୧୮	ନିମିତ୍ତକାରଣ ।	ଉପାଦାନକାରଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ।
୧୮	୧୨	ଲୋକେର ତାହାହେ ଯେ ଅନୁ- ରାଗ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ।	ଲୋକେର ଅନୁରାଗ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରୀତି ।	
୨୮	୧	କାୟାକାରଣ ।	ବଳୟାକାରଣ ।	
୨୯	୦	କିନ୍ତୁ ଶିବା ।	କିନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କରଣ ।	

পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৯৩	৮, ৯,	কারণ এমত—নহে।	ভুল, অতিরিক্ত।
১০১	২৭, ২৮	ফলধাত্বাদির বর্তমান অব- স্থাতে নিশ্চল সাত্বিকভাব তথা মত্তমাংসাদির অপবিত্র তামসিক ভাববশতঃ দুষ্কা- দির বর্তমান অবস্থা।	দুষ্ক ফলধাত্বাদির বর্তমান অবস্থা নিশ্চল সাত্বিক ভাব বশতঃ (তথা হইতে অবস্থা পর্যন্ত এই অংশ ভুল, অতিরিক্ত)।
১০২	>	ও মত্তাদি মস্তের।	ও মাংস মত্তাদির বর্তমান অবস্থা অপবিত্র তামসিক- ভাব বশতঃ মস্তের।
১২৫	১৪	সংযমেয়।	সংযোপের।
১৪৫	৩, ৬,	শুদ্ধিকা।	উচ্ছিকা।

দ্বিতীয় পাদ।

১৭৩	১৩	ইত্যাди।	ইত্যাди শ্রুতি বাধিত।
১৭৫	২৬	হইতেও।	হইতেও পারে। পরন্তু প্রমাণ বিষয়ীভূত সিদ্ধবস্ত্র মাত্রেই ঐরূপ নিয়মের অর্থাৎ।
১৭৬	৪	পারে।—অর্থাৎ	এই পঙ্ক্তি ভুল।
১৮৩	ফুটনোট (৪৭) পং ২—	কর্জুক।	কর্জুহ।
১৮৪	৪	মিথ্যানের	মিথ্যাঙ্জানের।
২৩৭	৬	খণ্ডনাতিপ্রায়।	খণ্ডন প্রদর্শনাতিপ্রায়।

চতুর্থ পাদ।

৩৮১	১	অধিকারী।	অবিকারী।
৪০০	৩০	কল্পনা --দেখিয়া।	এই পঙ্ক্তি অতিরিক্ত ভুল।
৪৬৫	৪	একখণ্ড।	এক ঘটে।
৪৭৭	} ৭ } ১৮	এই নামের।	এই চারি নামের।
		জরুর।	জব্বর।

পূর্বা। পঙ্ক্তি।

অঙ্ক।

শব্দ।

৪৭৪ ১৭

পক্ষপাতী হইয়াও।

পক্ষপাতী।

৫০৬ ১০

লামনী।

লামনী।

৪২২ ১৪

কেবল স্বপ্ন হইবে না এবং
তৎকারণে।

কেবল স্বপ্ন হইবে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম পাদ।

৩৬ ৪

স্তিন।

স্তিন।

৫৫ ১০

হইবে।

অতিরিক্ত। ভুল।

৭৫ ২২

পরস্পর পরস্পরের সহিত

পরস্পর সহিত

পরস্পরের।

৭৬ ৩

অন্তর্ভাভিমত।

স্বাভিমত।

৭৮ ৪

ভব প্রাপ্তি

ভাব প্রাপ্তি।

৮০ ২০

অসম্বন্ধ

অসম্বন্ধ হওয়ার।

৯০ ৪

স্বরূপ

অতিরিক্ত। ভুল।

৯৯ ১৫

বিকল্পজাত।

বিকারজাত।

১০৫ ৬

মূর্ত্তিকার।

মূর্ত্তিকার।

১০৬ ৯

বৃদ্ধি।

যুক্তি।

১১০ ১৪

অঙ্গরূপ।

ভঙ্গরূপ।

১১২ ১৩

শব্দাদির বিষয়তা বিপত্তি

শব্দাদি-বিষয়তা-

রহিত ভাবেও।

দ্বিতীয় পাদ।

১১৬ } ৬
 } ১৬
 } ২০, ২৪

প্রতীত।

পরিপূরিত।

প্রতিযোগিতা তাহার।

প্রতিযোগিতা তাহার।

ঘটাদি বস্তুর বিষয়ে বস্তুর।

পটাাদি বস্তুর বিষয়ে

ঘটাদি বস্তুর।

১১৮ ১

মলিনগুণ।

মলিনস্ব গুণ।

১৩২ ২৭

সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষেপে,

১৪২ ২১

স্বপ্ন দুঃখ নাই।

স্বপ্ন নাই।

পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।	অনুব্দ।	শুদ্ধ।
১৫২	৭	বিষয়।	বিধায়।
১৬০	১৫	স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায়।	স্বভাববিশিষ্টতা বিধায়
১৭০	১	প্রভাবে আমি।	প্রভাবে জীবের আমি
১২৭	২	বিভিন্ন।	বিতণ্ন।
২১৭	১৮	যথা।	যখন।

তৃতীয় পাদ।

২৭২	১৭	ভাগ।	ভাগ।
৩০২	১০	অধিকা।	অবিজ্ঞা।
৩৬০	১০	স্বাভাবিকাবানুও	স্বাভাবিকাবিশিষ্টও।
৩৬৩	২২	লয়।	গয়-চিস্তন।
৩৬৮	১৩	সমষ্টি অজ্ঞানোপাধিকৃত।	সমষ্টি ব্যক্তি অজ্ঞানো- পাধিকৃত।
৩৭৭	১৫	এদিকে সপ্তে ব্যবহারিক।	এদিকে ব্যবহারিক।
৩৮২	১৫	তাহা হইয়াও।	তাহা না হইয়াও।
৩৮৫	১৬	হইয়া থাকে তেমনই।	হইয়া থাকে, জাগতে তাহাদের অভাব হয়, তেমনই।
৪১২	১৮ ১৯	অজ্ঞানোৎপন্ন জ্ঞান সহিত বৃত্তি।	জ্ঞান সহিত অজ্ঞানোৎ- পন্ন বৃত্তি।
৪২৭	২৩	জ্ঞানের - হয় সে।	এই পঙ্ক্তি অতিরিক্ত, ছাপার ভুল।
৪৫২	২২	কারণরূপে।	করণরূপে।

চতুর্থ পাদ।

৪৯১	২	অসঙ্গ।	সঙ্গত।
	১৫	“ত্রৈবেদকর্তারো, ধৃত্ত ভণ্ড নিশাচরো”।	“ত্রৈবেদশ্চ কর্তারো, ভণ্ডধর্ত্ত নিশাচরো”ঃ ॥

পূর্বা।	পঙক্তি।	অঙ্ক।	শুদ্ধ
৫০৫	২৬	সূচনা।	সূচিত।
৫৪৮	১০	নিযুক্ত কর্ণে।	কর্ণে নিযুক্ত।
৫৬২	১২	শাস্ত্রে।	অতিরিক্ত, ভুল।
৫৭৪	২৪	বিধুর।	বিধুর।
৬০০	৫	অঙ্গারক।	অঙ্গারক।
৬১৩	২১	বেদান্তে।	এক বেদান্তে।
৬১৫	১৪	অসং অর্থ।	অসং শব্দের অর্থ।
৬১১	১৪	পক্ষে অমুৎপত্তি উদাহরণ।	অমুৎপত্তিপক্ষে উদাহরণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম পাদ।

৭৫	৭	এতচ্ছন্দামুরূপ।	এতচ্ছন্দামুরূপ।
১৬৮	১৮	স্ব ন শক্তি।	স্বজন শক্তি।

দ্বিতীয় পাদ।

১৭২	৩	প্রায়ক।	প্রায়ক।
১২০	১৩	চিত্ত।	বিন্দু।

চতুর্থ পাদ।

২৩১	১২	প্রবৃত্তিতে, নিবৃত্তিতে নহে।	নিবৃত্তিতে, প্রবৃত্তিতে নহে।
২৩৫	৮	অবনতির নিয়ম।	অবনতি প্রকৃতির নিয়ম।